樂學軌範
人

方響

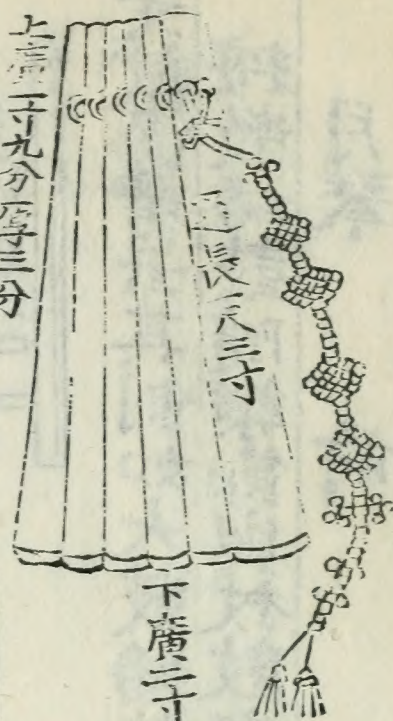
橫木四尺
虎高四寸

槌

柱高五尺四寸方各二寸
五分
方響鐵長六寸二分

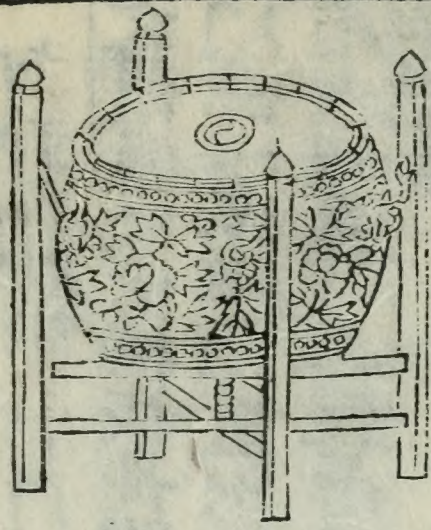
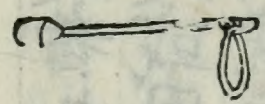
文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分配於十二律四清聲故略似唐樂之體歟

按造方響之制剛鐵爲之而有一十六枚厚則聲高薄則聲下鐵上端穿一孔三甲眞絲編用設兩横鐵架子與鍾架子略同左右柱下內外付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔押背又付方臺上層編鐵間左右柱用鉤鐵以杖朱漆貫鐵俗稱擔持此所謂鼓吹時行樂祭享則無鉤鐵矣

拍

文獻通攷云拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部以為樂節蓋以代抃也唐人或用之為樂句宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若桒木為之豈亦柷敔之變體歟

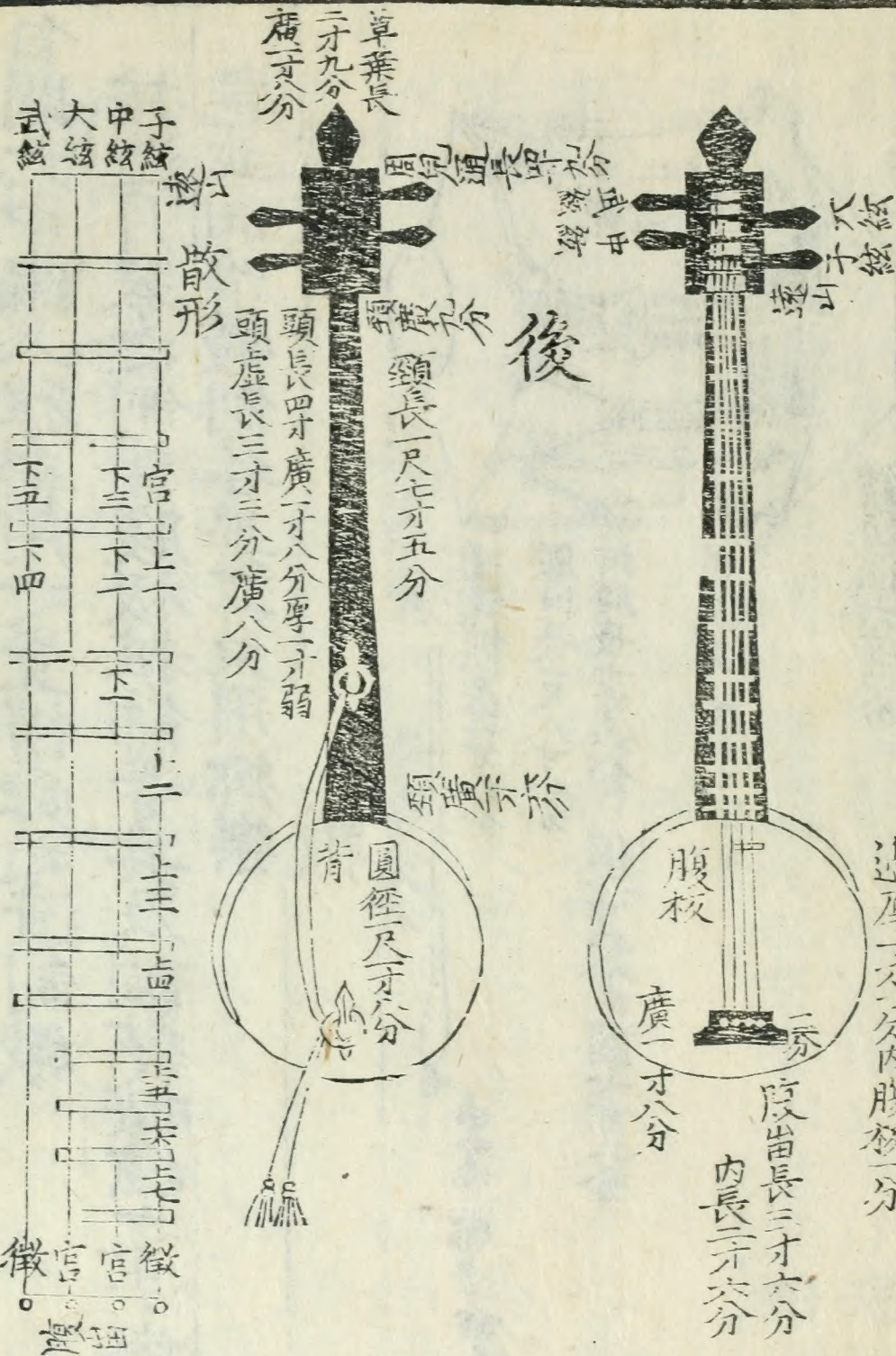
按造拍之制華梨為上黃桑次之山柚子大棗木次之其他堅剛色好之木皆可用之凡六板大小無定體板上穿二孔每孔間以鍮錢以鹿皮貫之結纓纓端五色真絲每緝結之

隨樂節擊之又急擊以止樂凡樂之長短曲節與作樂止樂並從拍聲唐樂鄉樂並用之

教坊鼓

文獻通考云其制如大鼓蟠龍面鞚有架有趺今教坊所用鼓制如此

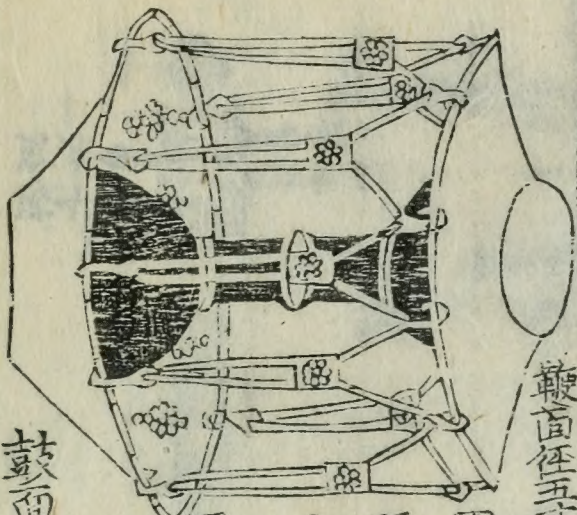
按教坊鼓隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之一舞鼓呈才用之行樂鼓同而差小

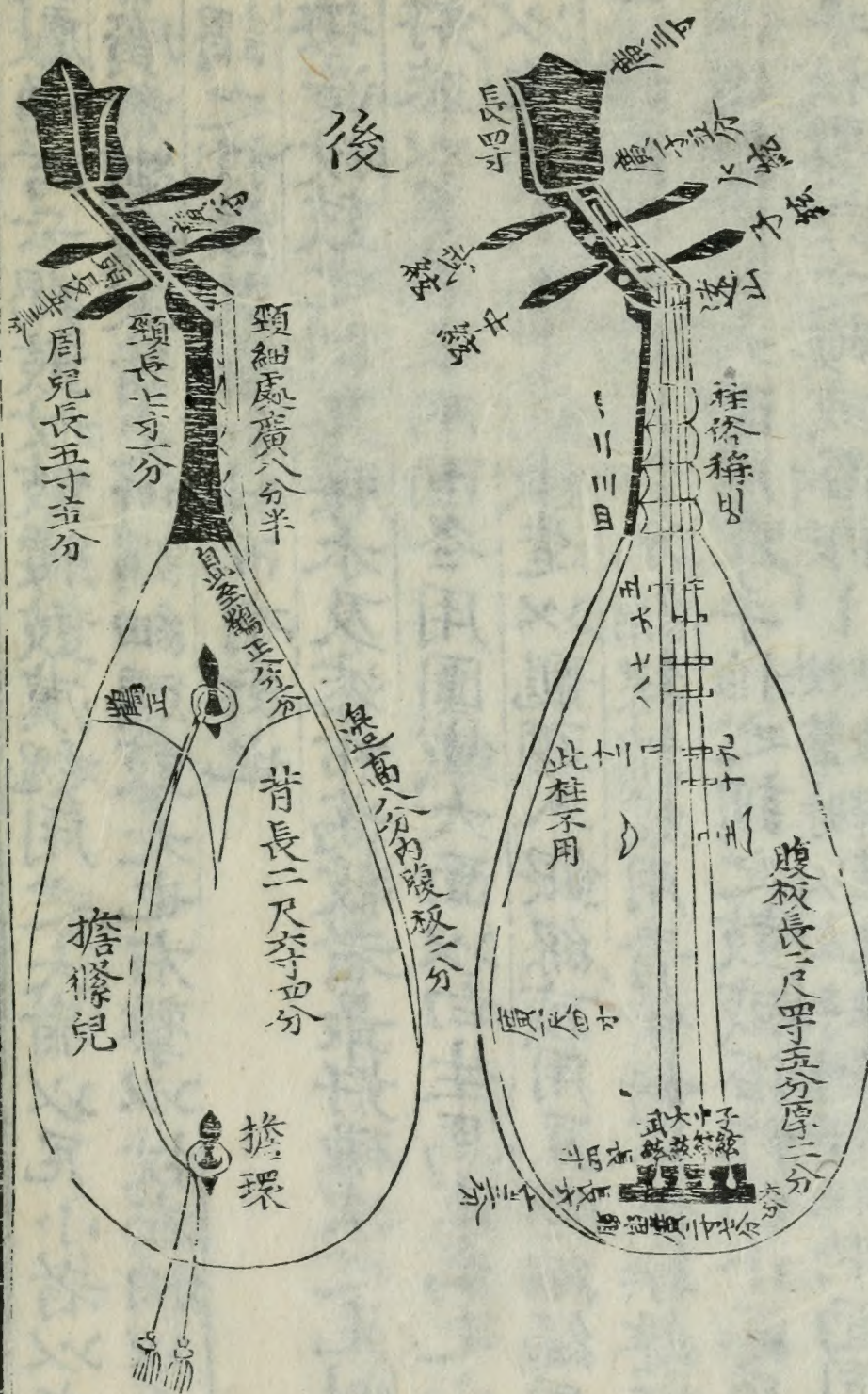
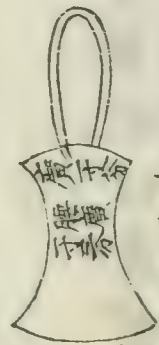
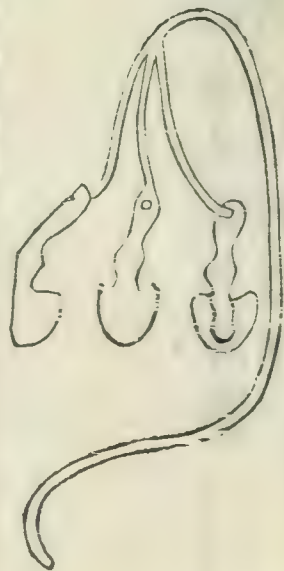
月琴 前

文獻通攷云月琴形圓項長上按四絃十三品而豪琴之類調
後
子絃
中絃
大絃
武絃
散形
頸長一尺七寸五分
頭長四寸廣一寸八分厚一寸弱
頭虛長三寸三分廣八分
圓徑一尺一寸分
背
腹板
廣一寸八分
邊厚一寸一分內腹板一分
腹岀長三寸六分
內長二寸六分
宮
上一
上二
上三
上七
下一
下二
下三
下四
下五
徵

絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

按造月琴之制背腹板糚飾等具及調絃按絃之法與唐琵琶並同唯體制各異耳只用鄉樂

杖鼓

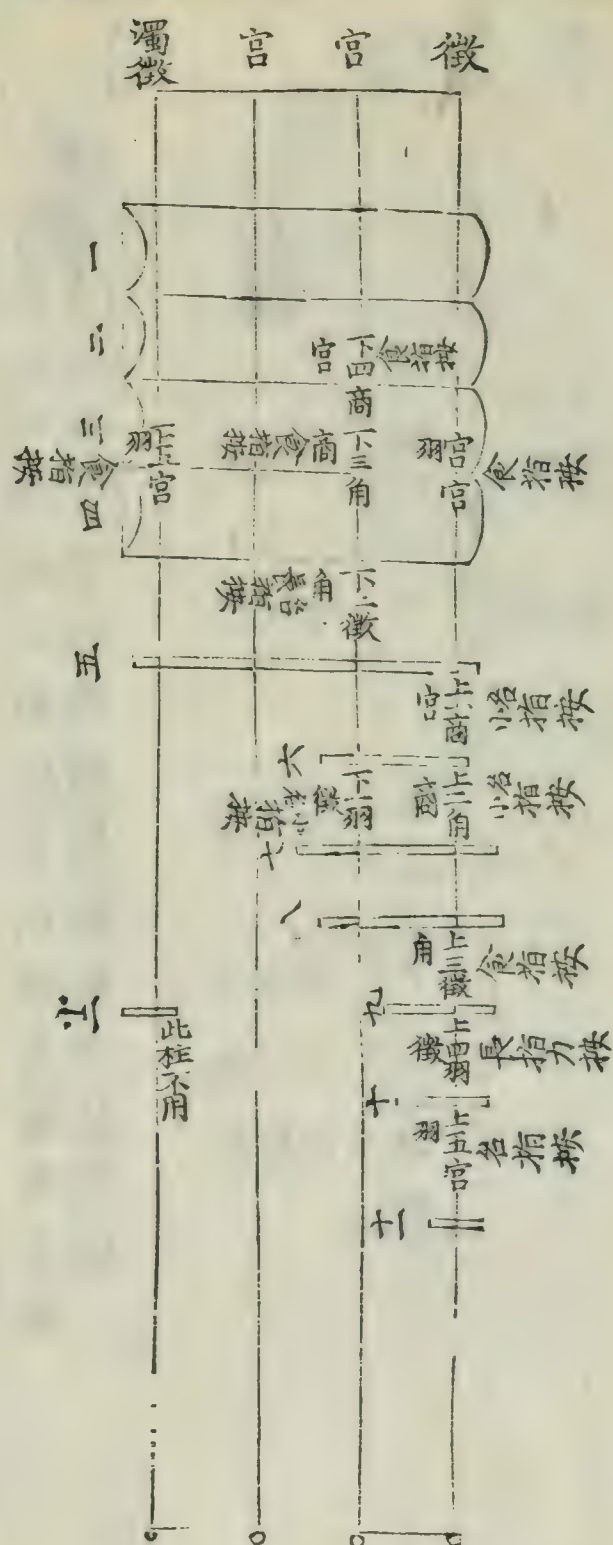
鞭

文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

按造杖鼓之制其腰木及漆布爲殼者最好磁次之瓦則不好漆以黑或朱兩面各用圜鐵大面以白生馬皮爲之小面以生馬皮爲之鉤鐵造以龍頭入銀絲或用豆錫縮繩用紅眞絲爲三甲或用紅木綿絲縮綬用青紫斜皮依樂聲高下進退調之○大面用左手拍之謂之鼓或俗作○小面用右手杖擊謂之鞭或俗作丨(杖擊時以左手按鼓面使鞭聲清亮搖鞭時同)兩面同擊謂之雙或俗作이(杖先手後)以杖暫擊俾作搖聲謂之搖或俗作

唐樂鄉樂並用之

唐琵琶
前
後
柱絡稀
此柱不用
腹板長二尺四寸五分厚二分
頸細處廣八分半
頸長七寸一分
周兒長五寸五分
背長二尺一寸四分
擔絛兒
擔環

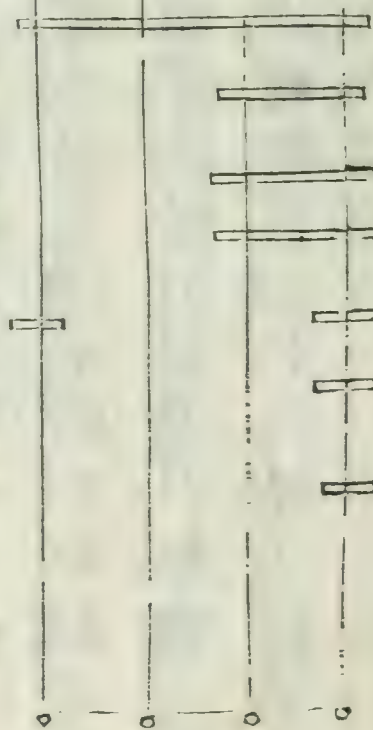
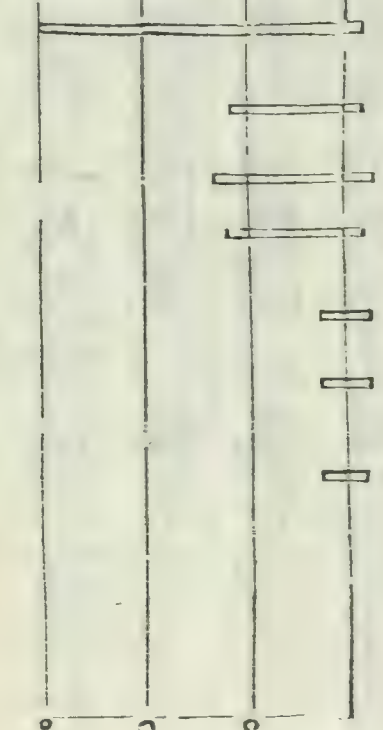
撥木
假爪角
平調
五調内徵調也調絃法武絃爲濁徵大絃中絃爲宮子絃爲徵並散聲用於鄕樂
子絃徵
中絃宮
大絃宮
武絃濁徵
散形
食指按
名指按
小名指按
食指按
長指按
名指按
此柱不用
上六則力按之

界面調

五調內羽調也調絃與平調同用於鄉樂

上調

調絃法武絃爲濁無射大絃爲夾鍾中絃爲濁林鍾子絃爲林鍾並散聲只用於唐樂

下調

調絃法武絃爲濁南呂大絃爲大簇中絃爲濁林鍾子絃爲林鍾並散聲只用於唐樂

樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也秦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名○文獻通考云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也

按造唐琵琶之制背則華梨最上鐵楊黃桑山柚子槐木櫞斯山杏朴達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲最上盧木牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及凡粧飾亦用華梨烏梅炭柿山柚子等木爲之柱用斑竹擔環用銀或豆錫擔絛兒用紅真絲武絃最大大絃中絃次大子絃最細○

按法以左手母指把其頸餘四指遆按之彈法唐樂則以木
撥挑之鄕樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食
指或長指凡畫四絃之時以母指付武絃俾碍其聲欲取聲
則用母指彈之久彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休
其爪絃法中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴同合字
之法如以食指按子絃第四柱而順畫四絃則作⿷匚盂俗稱ᄉᆞ
랭實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第
五柱而畫武大中三絃則作⿰阝堂俗稱스렁實有聲者大絃與
按絃而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作[illegible]
以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作⿱般土以名指按子絃
第十一柱而順畫四絃則作⿷匚坙如畫武大中三絃則作崥俗

稱言實有聲者大中絃耳他柱他絃倣此上五之柱力按則爲上六唐樂上下調以食指按子中兩絃工字又按凡字以名小兩指按子中兩絃六字合字子中兩絃並一時按畫○凡樂器大小無定體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之巧拙而聲音迥異竹器亦然至於調音則不關於器之大小以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶小管子則其制過小難諧於衆樂

奚琴

奚琴

周兒上二尺三寸

周兒下至筒一尺

三寸五分

彩絲每緝

遊絃

中絃

遠山

口徑三寸七分

腹板徑三寸八分

自柱鐵至周兒

平調

散形

宮上一 食指挾 長指挾

上二上三上四 名指挾 小指挾 長指挾

上五上六 名指挾 小指挾

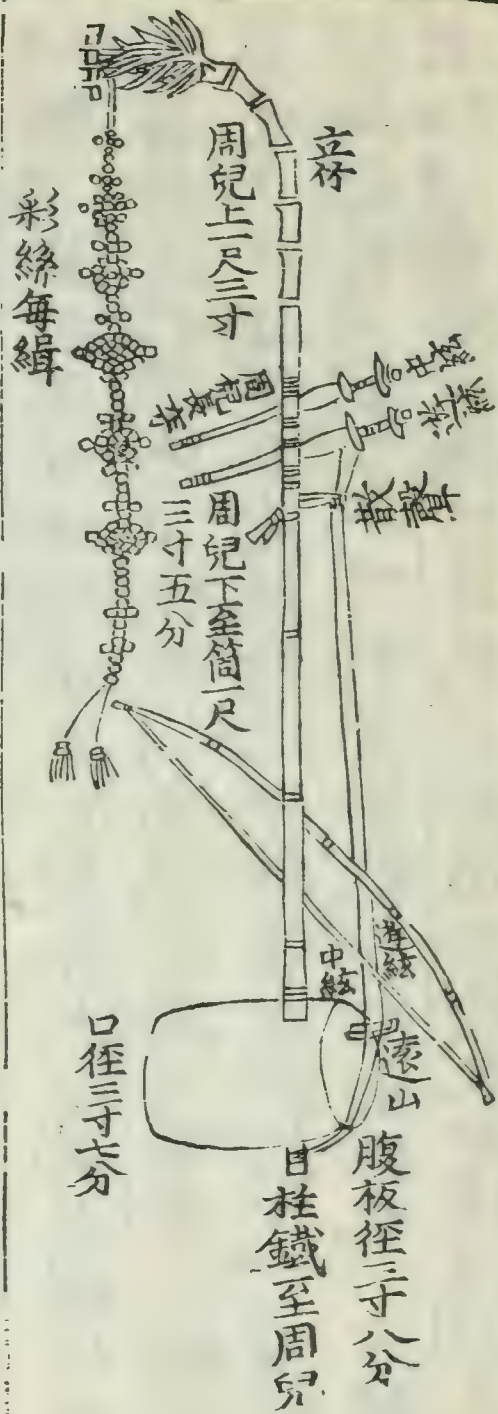
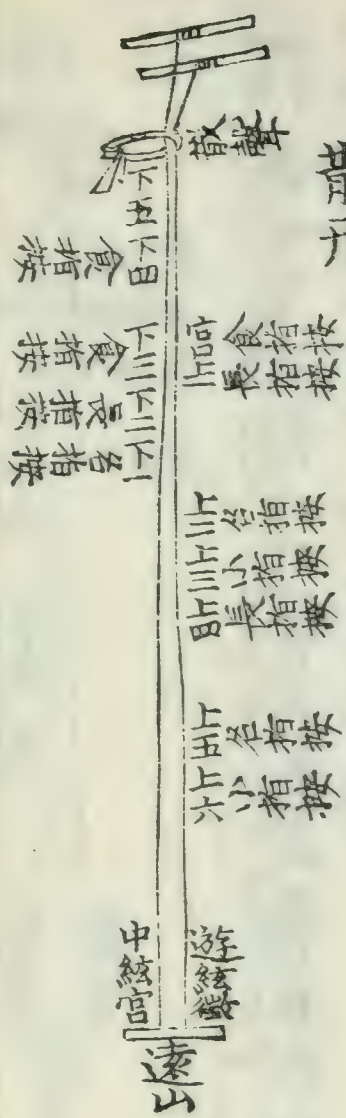
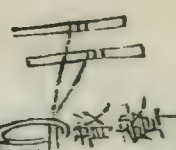
下五下四 食指挾

下三下二下一 食指挾 長指挾 名指挾

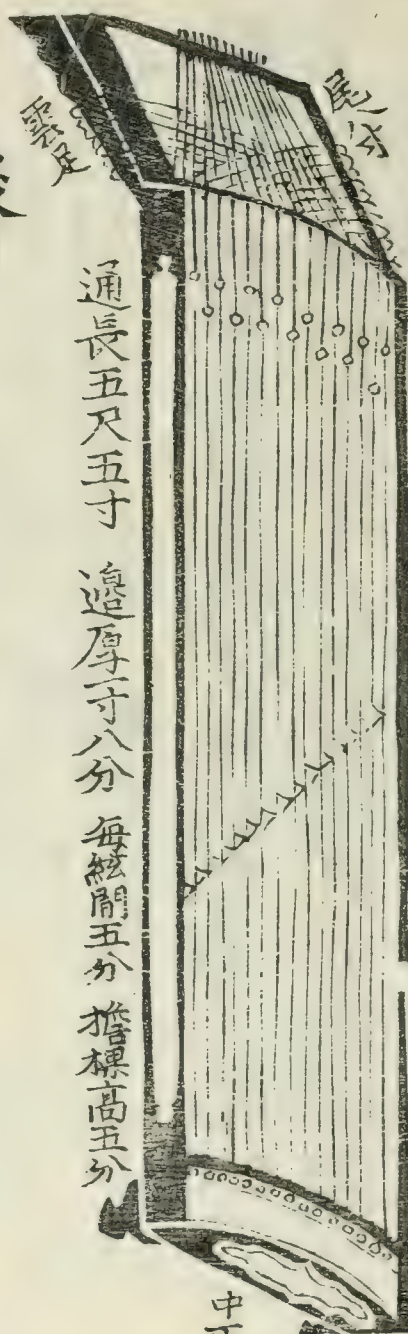
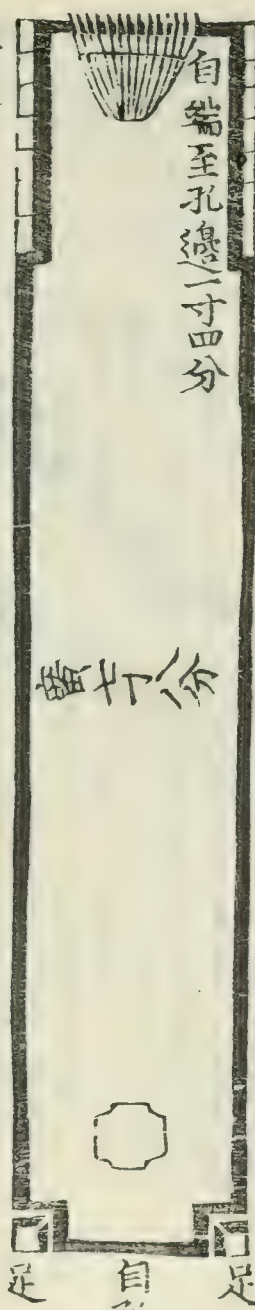
遊絃

中絃宮

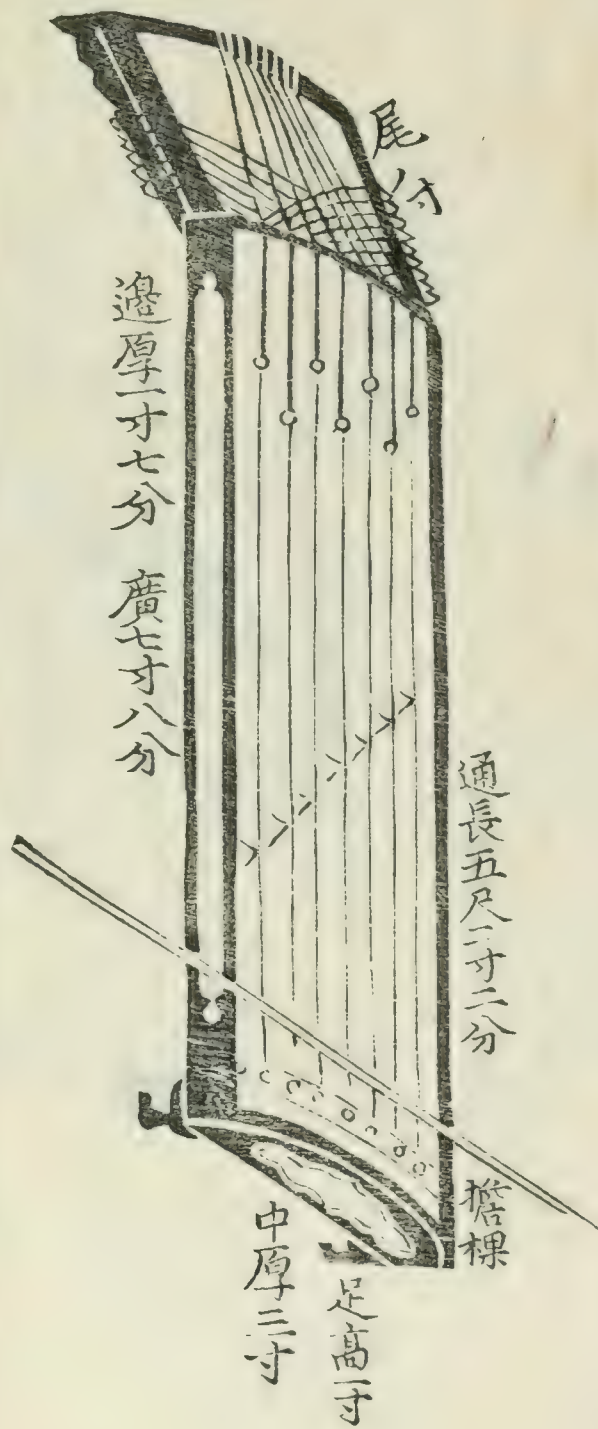
遠山

界面調

文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼗而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

按造奚琴之制筒用華梨黃桑大竹山柚子之類性剛之木腹板(周兒遠山同)用杜冲桐木立竹用年久多節烏斑竹又用柱鐵穿揷立竹之內下植於筒周兒孔與下端並以銀或豆錫裹之又用銀或豆錫絲結之中絃稍大遊絃次之用細皮若彩繩結於周兒下二寸許以爲散聲即虛絃也○以黲壇花木(刮青皮)或烏竹海竹弓馬尾絃用松脂軋之按用左手軋用

右手只奏鄉樂
大箏
前
尾分
雲足
通長五尺五寸
邊厚一寸八分
每絃間五分
擔棵高五分
頭三寸三分
足高一寸
中厚二寸九分
後
雲足
雲足
自端至孔邊一寸四分
廣七寸八分
足
足
自孔邊至端五寸八分
散形

文獻通考曰箏秦聲也傳玄箏賦序曰上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器○釋名曰箏施絃高箏箏然并梁二州箏形如瑟○風俗通曰箏本五絃今十三絃不知誰作隋音樂志云箏十三絃蒙恬作也

按造大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五絃第一絃稍大至第十五絃漸次而細漆尾(俗稱부들)用各色眞絲或用青漆木綿絲○右手彈絃左手按柱後只用唐樂

牙箏

前(後制與大箏同)

唐樂調

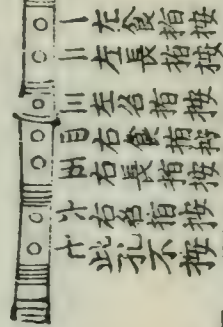
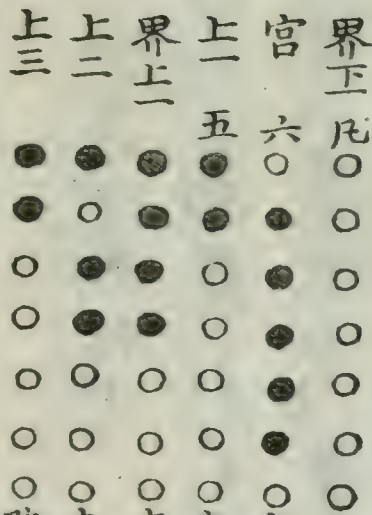
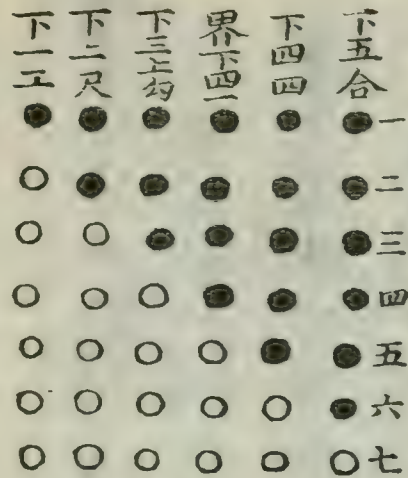
散形
尾
一二三四五六七
平調 鄕樂
宮
南無
林
仲蕤
一二三四五六七
界面調 鄕樂
下五
下四
下三
宮

一 二 三 四 五 六 七

下四 下三 下二 下一 宮下五 上一 上二上三

樂書云唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

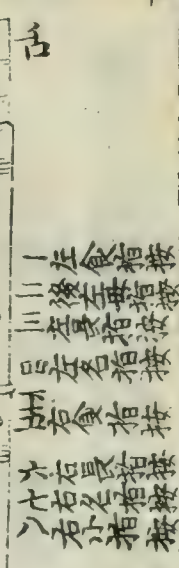
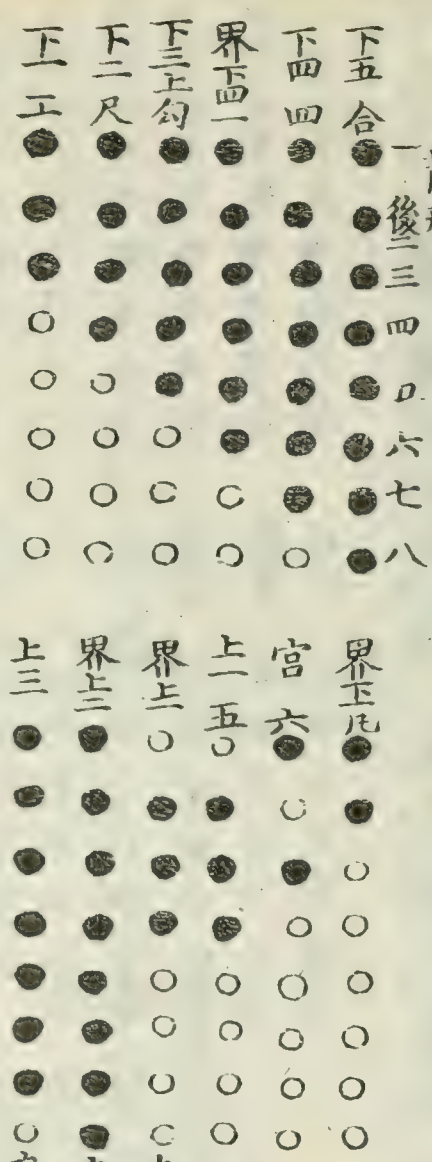
按造牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至第七絃漸次而細○用黙壇花木刮青皮塗松脂軋之間有無用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱後古只用唐樂今鄉樂兼用之

唐笛

笛通長一尺四寸八分上端內徑三分強
下端內徑四分半
自上端至吹孔五寸二分
自吹孔至第一孔三寸六分
自第一孔至第二孔八分
自第二孔至第三孔八分弱
自第三孔至第四孔七分半
自第四孔至第五孔六分半
自第五孔至第六孔六分半強
自第六孔至第七孔七分
自第七孔至下端一寸五分半
吹孔長四分　廣三分半
每孔長二分強　廣二分弱

文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

按造唐笛之制取年久黃竹爲之凡八孔

唐觱篥

觱篥通長七寸九分 舌長二寸
自上端至第一孔二寸二分
自上端至後第二孔二寸六分
自第一孔至第三孔一寸
自第三孔至第四孔八分
自第四孔至第五六七八孔間
各七分漸漸弱

樂書云觱篥一名悲篥一名笳管羌胡龜玆之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡笳而九竅

按造唐觱篥之制用年久黃竹爲之舌以海竹削皮爲之上勾兩聲出於一孔故今廢勾孔只設八孔第二孔在後

洞簫

散形

		後一	二	三	四	五	六	
下五	合	●	○	○	○	○	○	
下四	四	○	○	○	○	○	○	
界下四	一	○	●	●	●	●	●	
下三	上勾	●	●	●	●	●	○	
下二	尺	●	●	●	●	○	○	
下一	工	●	●	●	○	○	○	
界下一	凡	●	●	○	○	○	○	
宮	六	●	○	○	○	○	○	力吹
上一	五	○	○	○	○	○	○	力吹
界上一		○	●	●	●	●	●	力吹又力吹平上二
界上二		●	●	○	○	○	●	力吹
上三		●	●	●	●	○	●	力吹

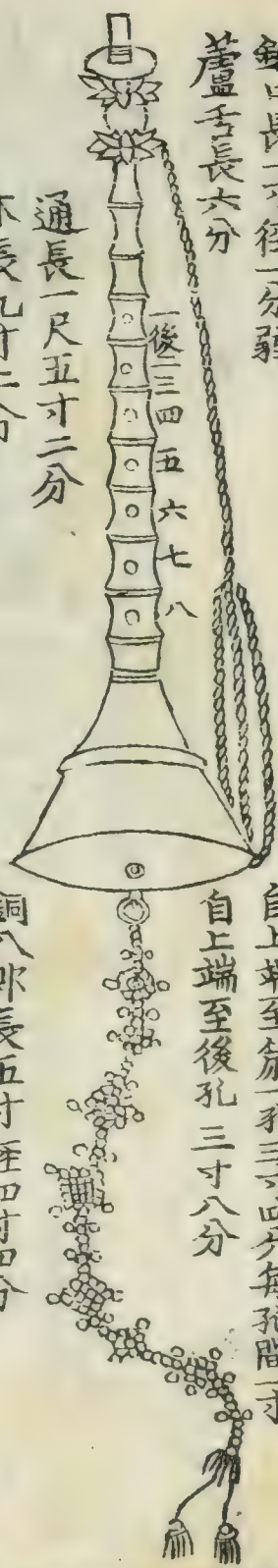
洞簫通長一尺九寸二分 竹本在下
自上端至後第一孔六寸七分半
自上端至淸孔四寸五分
自淸孔至第二孔三寸八分
自第二孔至第三四五六每孔間一寸二分
自第六孔至兩旁孔二寸六分半
自兩旁孔至下端三寸五分
竹上內徑五分弱
竹下內徑五分強

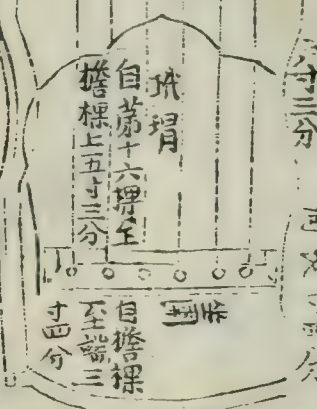
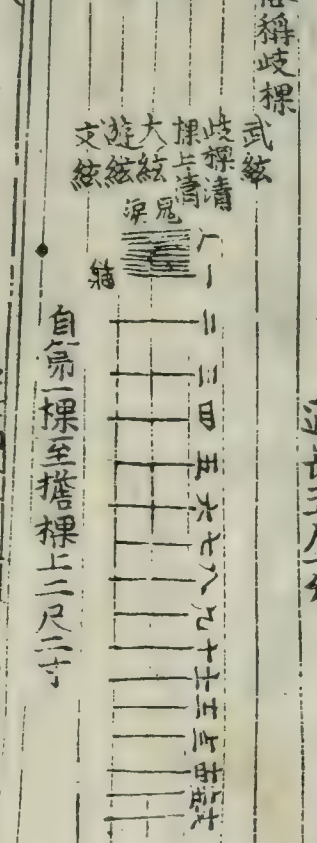
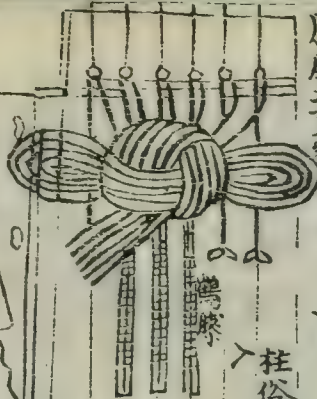
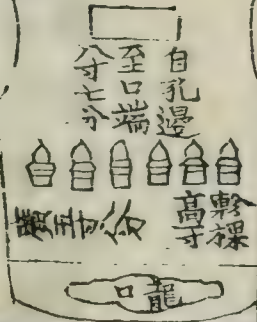
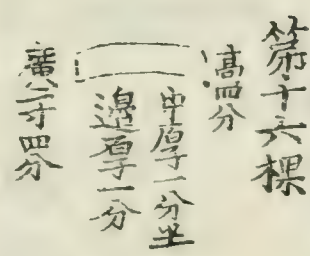
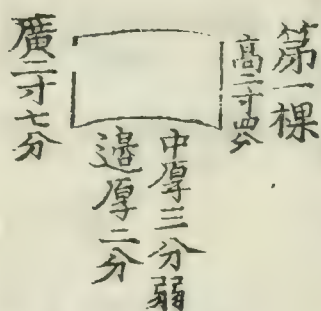
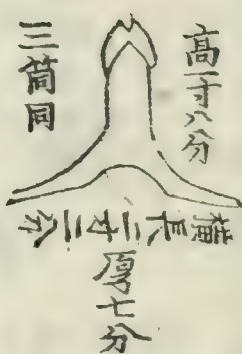
釋名云洞簫簫之無底者○王子淵洞簫賦洞者通也言其無底上下相通故曰洞簫○高麗史樂志洞簫孔八

按造洞簫之制用年久黃竹爲之上端前面刳而作竅以下

唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付以葭莩吹之莩振聲清名之曰清孔大笒中笒小笒倣此按葭莩即葦內薄精也孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔

大平簫

銅口長一寸徑一分弱
蘆舌長六分
通長一尺五寸二分
木長九寸二分
一後 二 三 四 五 六 七 八
自上端至第一孔三寸四分每孔間一寸
自上端至後孔三寸八分
銅八郎長五寸徑四寸四分

按造大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之木爲之穿虛其中外如竹節上下端以銅爲之舌用蔓蘆凡八孔第二孔在後律法同鄉觱篥此不圖云○大平簫本於軍中用之今定大業之樂昭武奮雄永觀等章兼用之

鄕部樂器圖說
玄琴
前
後
鳳尾二寸弱
染尾
鶴膝
柱俗稱岐棵
武絃
岐棵上清
大絃
遊絃
文絃
通長五尺一分
自第一棵至搖棵上二尺二寸
邊高八分內腹板三分
雲足長六寸七分高一寸弱
厚四分
二寸弱
鳳尾
孔長一寸九分廣五分
下孔倣此
孔長六寸弱廣八分
腹板中厚四分弱
邊厚三分
四寸二分
龍口

棵 俗稱岐棵

高一寸六分

三箇同

厚七分

第一棵

高二寸四分

廣二寸七分

中厚三分弱

邊厚二分

第十六棵

高四分

廣二寸四分

中厚一分半

邊厚一分

樂時調 平調五調内徵調○一指夾鍾姑洗宮也調絃法武絃兩清遊絃爲夾鍾姑洗大絃爲夷則南呂文絃爲無射應鍾各絃並散聲後倣此○二指仲呂㽔賓宮也武絃兩清遊絃爲仲呂㽔賓大絃爲無射應鍾文絃爲黄鍾○三指林鍾宮也武絃兩清遊絃爲林鍾大絃爲黄鍾文絃爲大呂太簇○横指夷則南呂宮也武絃兩清遊絃爲夷則南宮六絃爲大呂太簇文絃爲夾鍾姑洗○每棵絃右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮上一上二下五下四之名及時用宮商角徵羽絃左書五調之宮商角徵羽後倣此

散形

武絃夾姑人
岐棵清夾姑人
棵上清 夾姑人
一指
大絃 夷南 下三角 宮
遊絃 夾姑 宮宮 徵
文絃 無應人
風尾

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六

羽調

平調○横指夷則南呂宮也調絃法武絃岐棵清
大絃文絃爲夷則南呂棵上清遊絃爲夾鍾姑洗
以樂時調一指變調作横指横指本樂時調然絃太急
故今或作羽調而奏之○羽調無射應鍾宮也武絃岐

棵清大絃文絃爲無射應鍾棵上清遊絃爲仲呂蕤賓棵即樂時調二指變調也○八調清黃鍾宮也武絃岐棵清大絃文絃爲黃鍾棵上清遊絃爲林鍾即樂時調三指變調也○邈調清大呂清太簇宮也武絃岐棵清大絃文絃爲大呂太簇棵上清遊絃爲夷則南呂即樂時調摃指變調也以上樂時調羽調並五調內徵調也

指圖

庚南人

庚南人

夾姑　無應　黃　太太　夾姑　仲蕤　林

庚南 下五宮　無應 下四商　黃　太太 下三角　夾姑 下二徵　仲蕤 上一羽

徵　羽　變宮　宮　商　角

夾姑　仲蕤　林　庚南 宮　無應 上一商　潢　汰汰 上二角　浹姑 上三徵　仲蕤 上四羽　林　夷南 上五宮　無應 上六商　潢　汰　浹姑　仲蕤

庚南　無應　潢　汰汰　浹姑　仲蕤　林　夷南　無應

徵　羽　變宮　宮　商　角　變徵　徵　羽

庚南人

啄木調

黃鍾宮平調也調絃法文絃武絃大絃爲黃鍾兩清爲仲呂遊絃爲林鍾即俗稱宮調也

太人

林人

林

黃 下五太 下四仲 下三林 南 下指 宮汰 上一仲

林 下一南 下一潢 宮沐 上一仲 上三林 上三南 上四潢 上五汰

太人

黃人一

仲人

仲

下五黃 下四太 下三仲 下二林 下一南 無 宮潢 上一汰 上二仲

下二林 下一南 無 宮潢 上一汰 上二仲 上三林 上四南 上五潢 上六汰

黃人

五調

宮調 黃鍾他律按法倣此令小拋毬樂調

樂時調 界面調五調內羽調○

一指二指三指擷指

二指

仲䔟

仲䔟

仲䔟　㴌應　一上三角　商　仲䔟宮　宮　羽　黃

黃　下二徵　角　林　變宮

太　變徵　夾南　上二商　宮　宮

夾姑　下一羽　徵　㴌應　上一角　商

仲䔟　下一宮　羽　黃　上二徵　角

林　變宮　汰太　變徵

夷南　上一商　宮　汰姑　上二羽　徵

㴌應　上二商　商　㴌䔟　上三宮　羽

林　變宮

夷南　上六商　宮

羽調 界面調○擷指[illegible]調入調邈調以

仁樂時調羽調五調內羽調也

調絃

大太人

大太人

大太人

夷南

大太 下五宮 羽 夷南

夾姑 變宮 無應

仲蕤 下四商 宮 潢

林 下二角 商 汰 宮 羽

夷南 下一徵 角 浹 變宮

無應 變徵 仲蕤 上一商 宮

潢 上一羽 徵 林 上二商 商

夷南 上三徵 角

無應 變徵

潢 上四羽 徵

汰 上五宮 羽

浹 變宮

仲蕤 上六商 宮

嗺子調太簇宮界面調也調絃法文絃武絃爲太簇羽清遊絃爲林鍾大絃爲黃鍾即俗稱河臨調也

憂息調同

太
淋
林
黃 下五太 下四仲 下三林 南 下二潢 宮汰 上一仲
林 下一南 下一潢 宮汰 上一仲 上二林 上三南 上四潢 上五汰
太

啄木調

黃鍾宮平調也調絃法文絃武絃大絃爲黃鍾兩淸爲仲呂遊絃爲林鍾卽俗稱宮調也

五調

宮調 黃鍾他律按法倣此今小抛毬樂調

黃人

仲人

仲

工五黃 下四太 上三仲 上二林 工南 無宮潢 上一汰 上三仲

工二林 下一南 無宮潢 上一汰 上三仲 上二林 下四南 上五潢 上六汰

黃今

商調

黃鍾他律倣此

右	左
黃 下五 宮	
太 下四 商	
姑 下三 角	應 變宮
蕤 變徵	潢 宮 宮
林 下二 徵	汰 上一 商
南 下一 羽	㴌 上二 角
	蕤 變徵
	林 上三 徵
	南 上四 羽

角調黄鍾他律倣此

律	棵	音	律	棵	音
黃	下五	角			
太		變徵			
夾	下四	徵			
仲	下三	羽	潢	宮	角
林		變宮	汰		變徵
夷	下二	宮	浹	上一	徵
無	下一	商	沖	上二	羽
			林		變宮
			夷	上三	宮
			無	上四	商

徵調 時用平調詳見上本調圖

羽調 時用界面調詳見上本調圖

清風體 亦名河臨調或稱剩即姑洗宮也謂絃法武絃岐棵清文絃爲姑洗大絃爲太簇棵上清遊絃爲南呂並散聲也

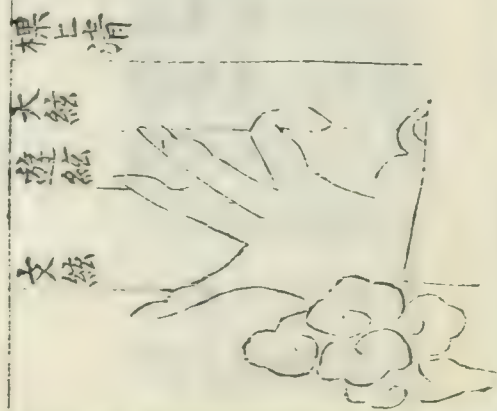
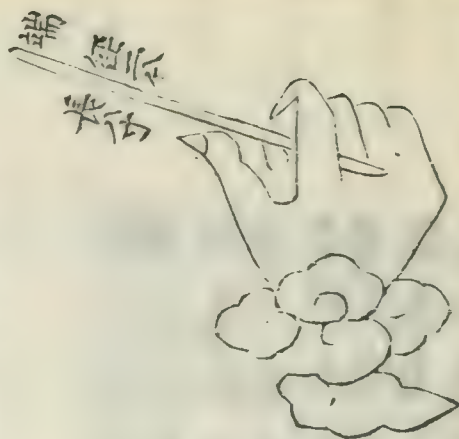
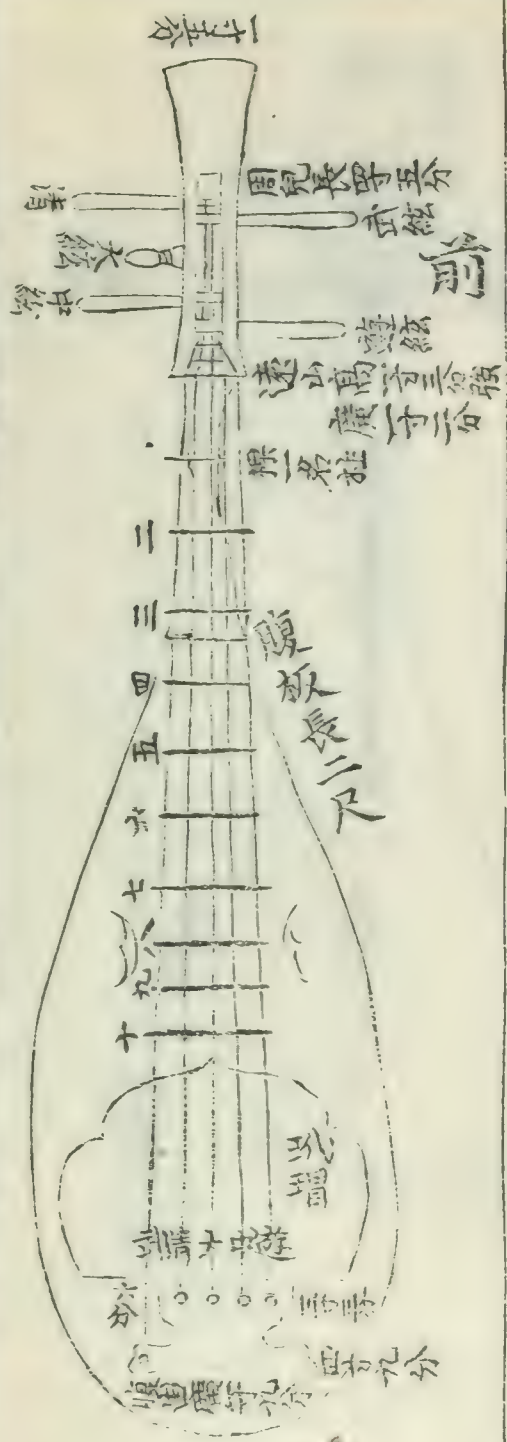
三國史云玄琴象中國雅部琴而爲之羅古記云初晉人以七絃琴送高句麗時第二相王山岳改易其法制而造之兼製曲以奏之於是玄鶴來舞遂名玄鶴琴後但云玄琴

按造玄琴之制前面用桐木凡桐木俗云石上桐最好雖生石上者去地上七八尺許臃腫

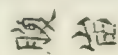
多旋紋者必不堅沉濁造琴聲亦不清須擇高枝無旋瘢理直者乃可造若得高枝則雖非石上桐亦好凡以桐木造作之器並同後面用栗木棵用會木棕木次之粧飾龍口鳳尾坐團擔棵軫棵雲足柱柱即俗名岐棵也用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用青荊俗稱青멀애漆尾俗稱부들用各色眞絲或青染木綿絲鬼淚用紅綠眞絲擔棵之內付以玳瑁色黃而厚者最好凡六絃大絃最大文絃武絃次大棵上清稍細岐棵清次細遊絃次細匙用堅剛海竹○按法常以左手小指付文絃之內俾碍其聲欲取聲則去之以無名指攄遊絃長指攄大絃若按無名指則文大兩絃無聲若按長指則文遊兩絃無聲實有聲者按絃而已大絃不用無名指遊絃不用長指唯母指食指通用於兩絃然各有定按之棵初學時務要中式及至慣熟則不必拘於定棵而

力按之以用次棵之聲無妨如樂時調用大絃上二則力按大絃第七棵羽調用遊絃上二則力按遊絃第六棵之類今人好用此法他樂器倣此彈法以右手執匙匙端向内自文絃順畫五絃至武絃而止曰挑作ㄴ俗稱ᄉᆞ랭實有聲者兩清而已匙端向外自武絃逆畫五絃至文絃而止曰句作亅俗稱ᄃᆞ랭實有聲者兩清與按絃而已如挑文遊大三絃匙至棵上清而止作丨俗稱질쌀又挑棵上歧棵兩清匙至武絃而止作一只挑一絃作丶只勾一絃作丶俗稱외쌀又先按一棵而挑之即遞按他棵仍用先挑之聲則無挑勾之點指法母指作ㄱ食指作入長指作ν無名指作夕小指書小絃法遊絃作方大絃書大棵上清作上歧棵清作又文絃書文武絃作止棵名不須別作以一二三四書之合字之法

如以母指按大絃第五棵而順畫五絃則作𨹔以名指按遊絃第四棵而逆畫五絃則作匒以母指按遊絃第八棵而同挑文遊大三絃則作陜以食指按遊絃第六棵而只挑其絃則作筴以長指按大絃第二棵而只勾其絃則作迖以母指按遊絃第八棵而挑之即遆按第九棵仍用先挑之聲則作莌以食指按大絃第三棵而挑之以長指即遆按第二棵仍用先挑之聲則作迖他棵他絃並類此 如挑兩清則作坚只挑棵上清則作止只挑歧棵清則作㕚只挑文絃則作文只勾武絃則作ㅅ止譜法綱上疊書處並用甲匙則遲緩失綱必先用甲匙後用勾匙若於綱下疊書處則並用挑勾俾爲急促

右手執匙圖　左手指名圖　左手按絃圖

鄉琵琶
前
周兒長四寸五分
武絃
遊絃
遠山高一寸三分強
廣一寸二分
棵一名柱
腹板長二尺
清
大絃
中絃
二
三
四
五
六
七
八
九
十
母指
食指
長指
無名指
小指
棵上清
大絃
遊絃
文絃

樂時調 平調界面調同詳見下本說羽調同○一指姑洗宮也調絃法大絃清絃為姑洗中絃武絃為南呂遊絃為清大呂並散聲他調倣此○二指仲呂宮也大絃清絃為仲呂中絃武絃為無射遊絃為清太簇○三指林鍾宮也大絃清絃為林鍾中絃武絃為黃鍾遊絃為姑洗○橫指南呂宮也大絃清絃為南呂中絃武絃為太簇遊絃為甤賓

羽調 橫指南呂宮也調絃法大絃清絃爲姑洗中絃武
絃爲南呂遊絃爲大呂○羽調應鍾宮也大絃清
絃爲蕤賓中絃武絃爲應鍾遊絃爲姑洗○八調清黃
鍾宮也大絃清絃爲林鍾中絃武絃爲黃鍾遊絃爲仲
呂○邀調清太簇宮也大絃清絃爲
南呂中絃武絃爲太簇遊絃爲林鍾

清風體亦名河臨調或稱剩即姑洗宮也調絃法大絃武絃為南呂中絃為大呂清絃為姑洗遊絃為㽔賓

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而少異亦始於新羅但不知何人所造

按造鄉琵琶之制背用栗木腹板用桐木棵及粧飾木與玄琴同凡五絃大絃最大武絃中絃稍細清絃次之遊絃最細腹板付以玳瑁匙用鐵杻木○按法界面調上一上四下一下四於本棵力按之羽調同羽調平調下一稍聲高不諧故於下二之棵力按之而用之絃法清絃作ㄹ武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴唐琵琶同合字之法如以食指按遊絃第七棵以長指擽大絃中絃而順畫五絃則作隨俗稱不쟁實有聲者武絃清絃與按絃而已凡不쟁時先再打武清兩絃即畫五絃其聲謂之清清不쟁俗稱섭슬以名指按遊絃第八棵而只挑其絃則作笟以長指按大

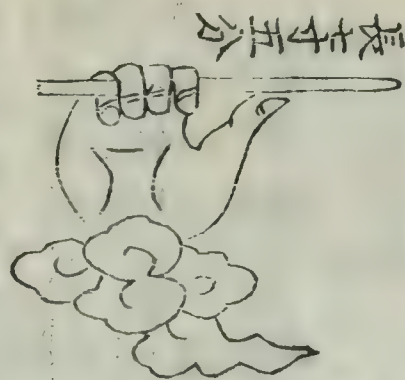
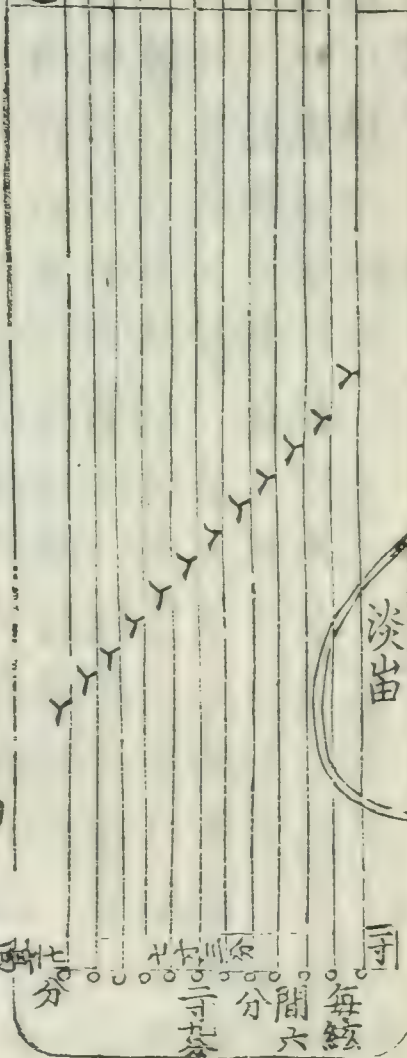
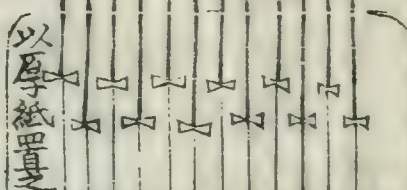
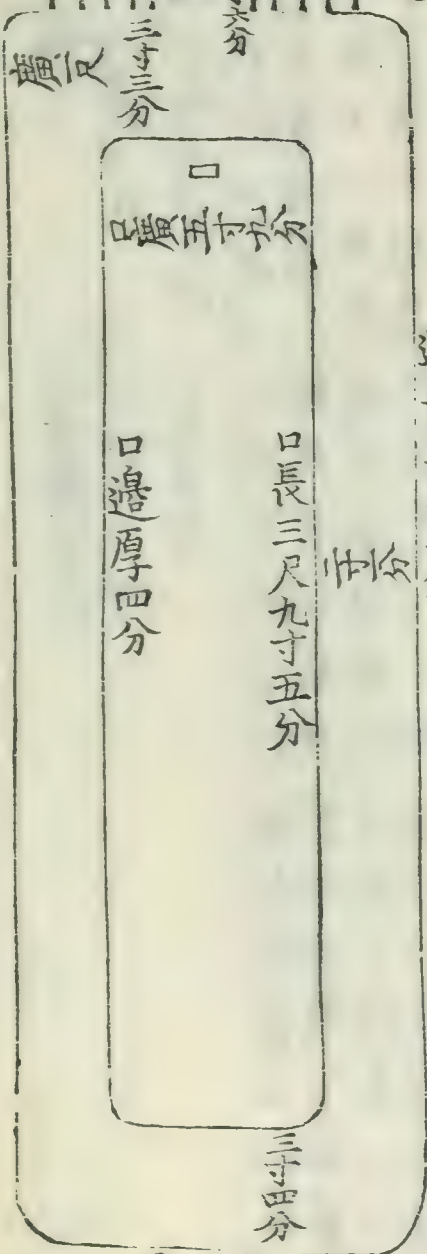
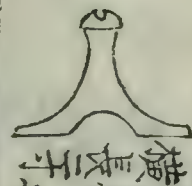
絃第六棵而只挑其絃則作𡙇以食指按中絃第五棵而只挑其絃則作㑳如挑武絃清絃則作𠯈他棵他絃做此本無勾法

執匙圖

長七寸五分

前
後
以厚紙置之
通長五尺五分
口長三尺九寸五分
口邊厚四分
廣一尺
三寸三分
三寸四分
中高一寸三分
內
外
每絃間六分
高七分

柱 俗稱岐棵

橫長一寸六分 中厚六分 大者高一寸五分

小者高一寸一分 橫長一寸四分 中厚五分

樂時調 平調 ○一指姑洗宮也調絃法第三絃為下五第八絃為宮並姑洗第四絃為下四第九絃為上一並蕤賓第五絃為下三第十絃為上二並南呂第六絃為下二第十一絃為上三並應鍾第七絃為下一第十二絃為上四並大呂第一絃亦南呂濁下三也第二絃亦應鍾濁下二也力按則為下一他調之律上下一二之法並同○二指仲呂宮也第三第八絃並仲呂第四第九絃並林鍾第一第五第十絃並無射第二第六第十一絃並黃鍾第七第十二絃並太簇○三指林鍾宮也第三第八絃並林鍾第四第九絃並南呂第一第五第十絃並黃鍾第二第六第十一絃並太簇第七第十二絃並姑洗○橫指南呂宮也第三第八絃並南呂第四第九絃並應鍾第一第五第十絃並太簇第二第六第十一絃並姑洗第七第十二絃並蕤賓○短音俗稱뎔임

散形

商

一指

武絃 一 宮 南 下二角
一清 二 商 應 下三徵
二清 三 徵 姑 下五宮
三清 四 羽 蕤 下四商
四清 五 宮 南 下三角
五清 六 商 應 下三徵
遊絃 七 角 大 下二羽
一短音 八 徵 姑 宮宮
二短音 九 羽 蕤 上二商
三短音 十 宮 南 上二角
四短音 十一 商 應 上三徵
五短音 十二 角 大 上二羽

外

內

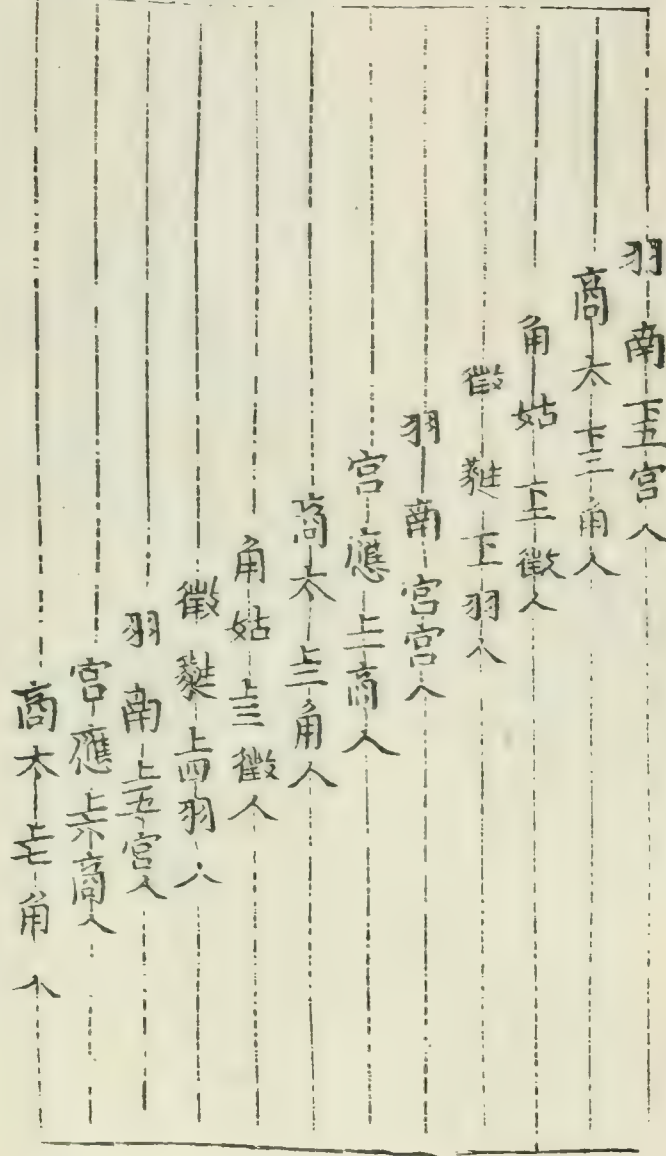
樂時調界面調調絃法與平調同但上一上四下一下四並差高一律如三指平調下一姑洗則界面調下一仲呂之類羽調界面調倣此

羽調

平調○横指南呂宮也調絃法第一絃為下五第五絃為宮第十絃為上五並南呂第二絃為下二第七絃為上二第十二絃為上七並太簇第三絃為下二第八絃為上三並姑洗第四絃為下一第九絃為上四並蕤賓第六絃為上一兼用下四第十一絃為上六並應鍾○羽調應鍾宮也第一第五第十絃並應鍾第二第七第十二絃並姑洗第三第八絃並蕤賓第四第九絃並夷則第六第十一絃並大

呂○八調清黃鍾宮也第一第五第十絃並黃鍾第二第七第十二絃並仲呂第三第八絃並林鍾第四第九絃並南呂第六第十一絃並太簇○邀調清太簇宮也第一第五第十絃並太簇第二第七第十二絃並林鍾第三第八絃並南呂第四第九絃並應鍾第六第十一絃並姑洗

橫指

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
羽南下五宮人	商太下三角人	角姑下二徵人	徵蕤下一羽人	羽南宮宮人	宮應上一商人	商太上二角人	角姑上三徵人	徵蕤上四羽人	羽南上五宮人	宮應上六商人	商太上七角人

羽調 界面調

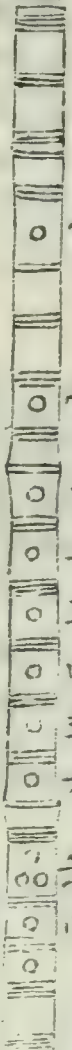
橫指

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
羽 南 下五宮 人	商 太 下三角 人	角 姑 下二徵 入	徵 林 下一羽 入	羽 南 宮宮 入	宮 潢 上一商 入	商 太 上二角 入	角 姑 上三徵 入	徵 林 上四羽 入	羽 南 上五宮 入	宮 潢 上六商 入	商 太 上七角 人

清風體亦名河臨調或稱剩即姑洗宮也調絃法第二絃為下五第七絃為宮第十二絃為上五並姑洗第三絃為下四第八絃為上一並蕤賓第四絃為下三第九絃為上二並南呂第一第五絃為下二第十絃為上三並應鍾第六絃為下一第十一絃為上四並大呂

三國史云伽耶琴與箏制度少異而大槩似之羅古記云伽耶國嘉實王見唐之樂器而造之

按造伽耶琴之制以桐木爲之粧飾木及染尾與玄琴同凡粧飾等具不用膠付羊耳頭則插於尾端擔棵支於絃端凡

左手按絃圖

絃
大笒 中笒小笒制及譜同
內徑四分強
吹孔
清孔
一左食指按
二左長指按
三左名指按
四右食指按
五右長指按
六右名指按
此五孔俗云七星孔
內徑六分強
一指 夾鍾姑洗宮

一散形

	一	二	三	四	五	六
下五夾姑	●	●	●	●	●	○
下四仲㽔	●	●	●	●	○	○
界下四林	●	●	●	○	○	○
下三夷南	●	●	○	○	○	●
下二無應	●	○	○	○	●	●
下一潢	○	○	○	○	●	●
界下汏汰	○	●	●	●	●	●
宮浹㴬	●	●	●	●	●	○

	一	二	三	四	五	六
上一㴤㽔	●	●	●	●	○	○
界上一㴇	●	●	●	○	○	○
上二㶋㴈	●	●	○	○	○	●
上三潕㶁	●	○	○	○	●	●
上四潢	○	○	○	○	●	●
界上四汏汰	○	●	●	●	○	○
上五浹㴬	●	●	○	○	○	●
上六㴤㽔	●	●	○	●	●	○

竹通長二尺七寸七分
自上端至吹孔六寸三分
自吹孔至清孔三寸九分
自清孔至第一孔二寸九分半
自第一孔至第二三四五六每孔間一寸二分強
自第六孔至七星第一孔二寸九分
自七星第一孔至第二孔一寸七分
自七星第二孔至下孔一寸一分
自下孔至下端二寸七分
吹孔長五分廣四分半
每孔長三分 廣三分弱
七星孔差小

二指 仲呂㽔賓宮

	一	二	三	四	五	六
下五仲㽔	●	●	●	●	○	○
下四林	●	●	●	○	○	○
界下四夷南	●	●	○	○	○	●
下三無應	●	○	○	○	●	●
下二黃	○	●	●	○	●	●
下一大太	○	●	●	●	●	●
界下一夾姑	●	●	●	●	●	○
宮㴤㽔	●	●	●	●	○	○

	一	二	三	四	五	六
上一㴇	●	●	●	○	○	○
界上一㶋㴈	●	●	○	○	○	●
上二潕㶁	●	○	○	○	●	●
上三潢	○	○	○	○	●	●
上四汏汰	○	●	●	●	○	○
界上四浹㴬	●	●	○	○	○	●
上五㴤㽔	●	●	○	●	●	○
上六㴇	●	○	●	○	○	○

林鍾清中清則以右手食指權按清孔力吹乃出其聲後倣此

三指 林鍾宮

	一	二	三	四	五	六
下五林	●	●	●	○	○	○
下四㑲南	●	●	○	○	○	●
界下四無應	●	○	○	○	●	●
下三黃	○	●	●	○	●	●
下二大太	○	●	●	●	●	●
下一夾姑	●	●	●	●	●	○
界下一仲㽔	●	●	●	●	○	○
宮淋	●	●	●	○	○	○

	一	二	三	四	五	六
上一淲湳	●	●	○	○	○	●
界上一潕㶐	●	○	○	○	●	●
上二潢	○	○	○	○	●	●
上三汱汰	○	●	●	●	○	○
上四浹姑	●	●	○	○	○	●
上五淋	●	○	●	○	○	○
上六淲湳	○	○	●	○	○	○

平調則以界面調上一力吹為上二此法今人好用之雖異律法而用之久矣亦無妨
若界面調則用本上二橫指羽調倣此

橫指 㑲則南呂宮

	一	二	三	四	五	六
下五㑲南	●	●	○	○	○	●
下四無應	●	○	○	○	●	●
界下四黃	○	●	●	○	●	●
下三大太	○	●	●	●	●	●
下二夾姑	●	●	●	●	●	○
下一仲㽔	●	●	●	●	○	○
界下一林	●	●	●	○	○	○

	一	二	三	四	五	六
宮淲湳	●	●	○	○	○	●
上一潕㶐	●	○	○	○	●	●
界上一潢	○	○	○	○	●	●
上二汱汰	○	●	●	●	○	○
上三浹姑	●	●	○	○	○	●
上四沖㽔	●	●	○	●	●	○

羽調 無射應鍾宮

	一	二	三	四	五	六
下五無應	●	○	○	○	●	●
下四黃	○	●	●	○	●	●
界下四大太	○	●	●	●	●	●
下三夾姑	●	●	●	●	●	○
下二仲㽔	●	●	●	●	○	○
下一林	●	●	●	○	○	○
界上一夷南	●	●	○	○	○	●
宮潕潓	●	○	○	○	●	●
上一潢	○	○	○	○	●	●
界上一汏汰	○	●	●	●	○	○
上二浹㴨	●	●	○	○	○	●
上三㳞㵂	●	●	○	●	●	○
上四淋	●	○	●	○	○	○

八調 清黃鍾宮

	一	二	三	四	五	六
合下五黃	○	●	●	○	●	●
四下四大太	○	●	●	●	●	●
一界下四夾姑	●	●	●	●	●	○
上下三仲㽔	●	●	●	●	○	○
尺下二林	●	●	●	○	○	○
工下一夷南	●	●	○	○	○	●
凡界上一無應	●	○	○	○	●	●
六宮潢	○	○	○	○	●	●
五上一汏汰	○	●	●	●	○	○
界上一浹㴨	●	●	○	○	○	●
上二㳞㵂	●	●	○	●	●	○
上三淋	●	○	●	○	○	○

邀調 清大呂清太簇宮

	一	二	三	四	五	六
下五大太	○	●	●	●	●	●
下四夾姑	●	●	●	●	●	○
界下四仲蕤	●	●	●	●	○	○
下三林	●	●	●	○	○	○
下二夷南	●	●	○	○	○	●
下一無應	●	○	○	○	●	●
界下一潢	○	○	○	○	●	●
宮汏汰	○	●	●	●	○	○
上一浹㴌	●	●	○	○	○	●
界上一㳞㶖	●	●	○	●	●	○
上二淋	●	○	●	○	○	○

三國史云三竹一大笒二中笒三小笒亦模倣唐笛而爲之者也此亦起於新羅不知何人所作

按造大笒之制以年久黄竹爲之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有清孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔○按第一孔而擧二三四孔或盡擧一二三四孔則權按五六孔按一二孔而擧三四五孔則權

按六孔蓋欲便於操弄耳他管同

小管子

吹孔

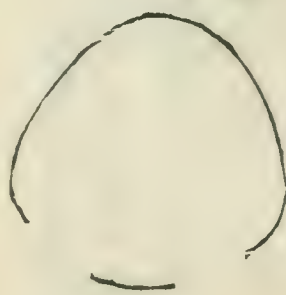
一 左食指按
二 左長指按
三 右食指按

長短無定體

散形

	一	二	三	
下五	●	●	●	
下四	●	●	○	
下三	●	○	○	
下二	○	●	●	
下一	○	○	○	
宮	●	●	●	力吹
上一	●	●	○	力吹
上二	●	○	○	力吹

按小管子出自牧童雖無所用於宴享祭享之樂只為聲亮而美便取年久黃竹為之或以體大飛禽之骨為之其聲尤清亮

草笛

按草笛古有卷桃皮古人云銜葉而嘯其聲清震橘柚葉尤善又云卷蘆葉爲之形如笳首今人好用樺皮凡木葉剛而厚者皆可用上面卷含而吹聲從上唇而作其爲用聲不類於絃管之器只以吹之緩猛取高下之音以舌頭搖點牙齒間乃知樂調學草笛不須師授先知樂節皆可能也與嘯歌

之諧和於衆樂同

鄕觱篥

孔	指法
後	左母指按
二	左食指按
三	左長指按
四	左名指按
五	右食指按
六	右長指按
七	右名指按
八	右小指按

長短徑圍無定體

散形

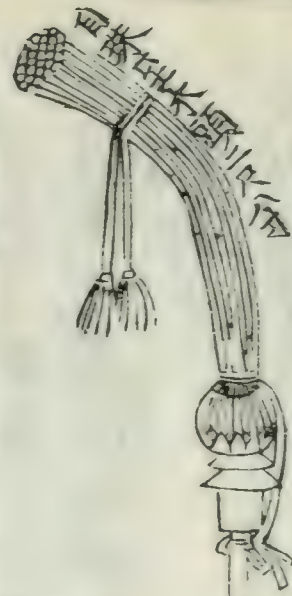
	後	二	三	四	五	六	七	八
下五	●	●	●	●	○	○	○	○
下四	●	●	●	○	○	●	○	○
界下四	●	●	○	●	○	○	○	○
下三	●	●	●	●	●	●	●	●
下二	●	●	●	●	●	●	●	○
下一	●	●	●	●	●	●	○	○
界下一	●	●	●	●	●	○	○	○
宮	●	●	●	●	○	○	○	○
上一	●	●	●	○	○	●	○	○
界上一	●	●	○	●	○	○	○	○
上二	●	●	○	○	○	○	○	○
上三	●	○	○	○	○	○	○	○
上四	○	○	○	○	○	○	○	○

堅含舌口力吹兼用上三上六

說見上倣唐制而爲之八孔第一孔在後○下五下四雖書而無濁聲故以淸聲畢曲○平調則每律權按第六孔界面調則每律權按第七孔

樂學軌範卷之七

唐樂呈才儀物圖說

竹竿子 二

柄以竹爲之朱漆以片籐纏結下端鑞染鐵粧凡儀物柄同雕木頭冒於上端又用細竹一百箇插於木頭上並朱漆以紅絲束之每竹端一寸許裹以金箔紙貫水晶珠

引人仗 二

柄以竹爲之漆以朱頂子以木爲之付貼金

龍扇二

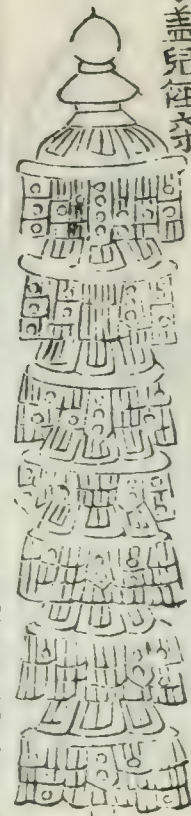
上廣一尺八寸 下廣一尺五寸 通長七尺九寸

柄以竹爲之扇圍用鐵兩面冒以紅段以綠絲縫結畫彩金龍

扇長一尺八寸四分

鳳扇二

其制與龍扇同唯兩面畫彩金鳳

旌節八

竹柄頂子以木爲之並柒以朱以彩畫木盖兒貫之用紅綠黑段作三幨如盖而小凡七層每層內懸銅鈴各一外垂三色段流蘇各三並印金花紋

雀扇二

竹柄扇以厚紙楷爲之如雀翼兩面畫以五彩邉兒付貼金

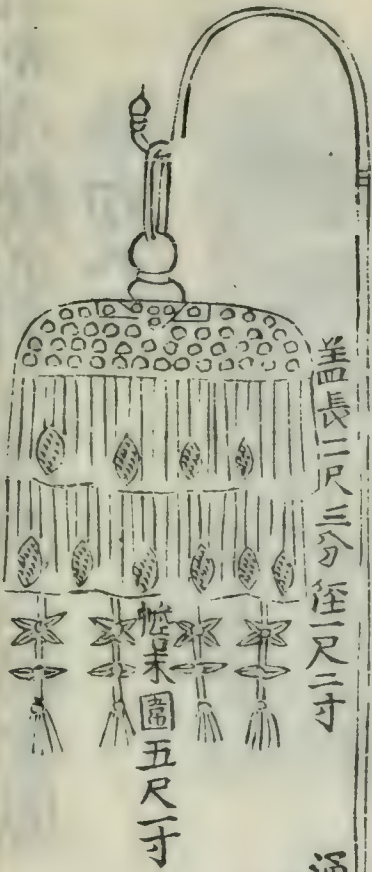
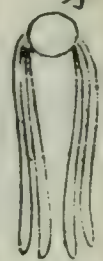
尾扇二

竹柄扇以紙厚楷造又以生綃塗之兩面畫孔雀尾

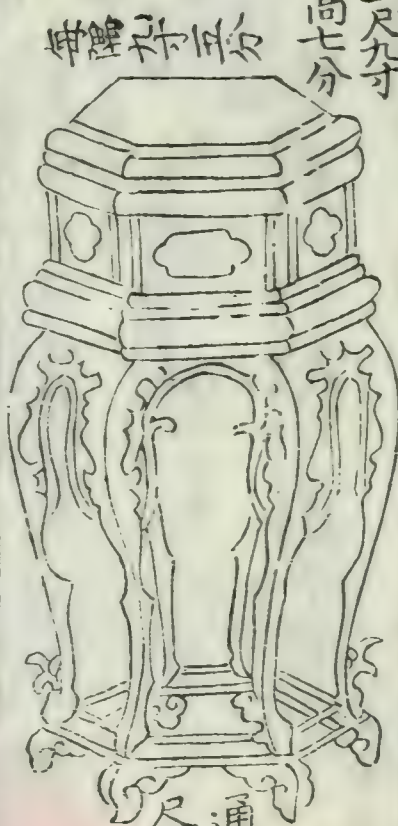
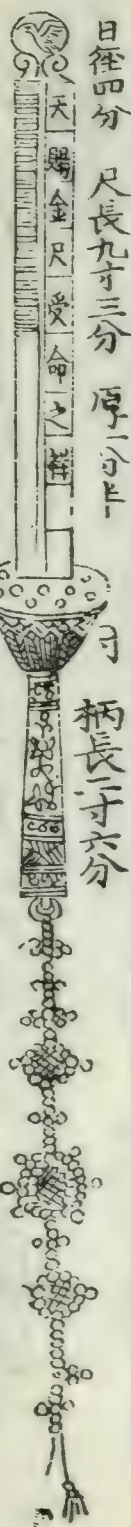
蓋二 黃一紅二黑二

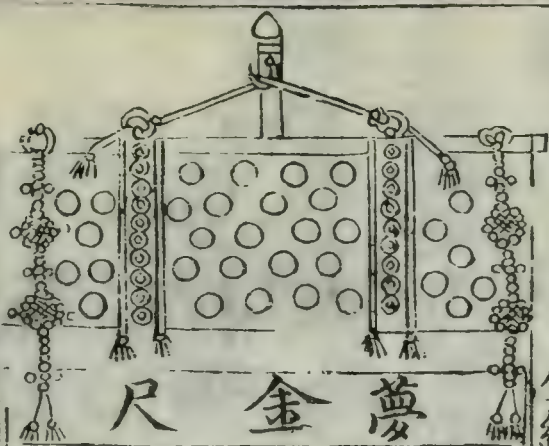
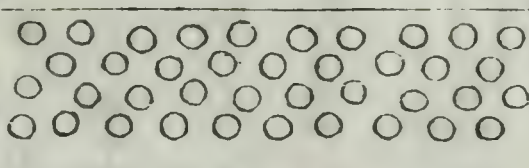
木柄漆朱上施曲鐵懸盖於其端頂子以銀爲之用黄色段作三幨並印金鳳金花紋内垂色縧結子四紅黑盖同結子帒每組稱

抛毬門 附彩毬二

彩毬 二

圍七寸二分
徑二寸
垂纓一邊長九寸六分

造毬門之制下設橫木兩頭有葵花圓足植兩柱於其上柱下兩邊各立薄板刻雲紋下橫木之上又置橫木二各設薄板於兩間下板分三間中刻靈芝草左右刻獅子上板刻鳳牧丹雙鳳兩柱上端設橫木二內設薄板刻飛人中置風流眼上設橫屈木刻鳳頭於兩端屈木上兩旁各設陞龍中置圓火光屈木下薄板雕刻如交繩之狀柱及橫木並漆以朱薄板則畫以各色彩鳳頭及龍用貼金又以紅綠羅作二幨印金鳳紋周懸於風流眼下虛門上幨內垂紫紬纓子十箇印金花紋兩柱下有舉繩○毬以木磨造漆以朱當中穿孔以紅綠羅流蘇各一貫之

仙桃實以木爲之凡三箇枝葉並以銅鐵爲之又用銅絲結之實與枝葉依眞著彩盛於葵花銀盤○卓子用卞六面歪足朱漆

尺以金造之尺頭刻作雲日之形尺下有蓮房柄柄端置環蘂色絲結子

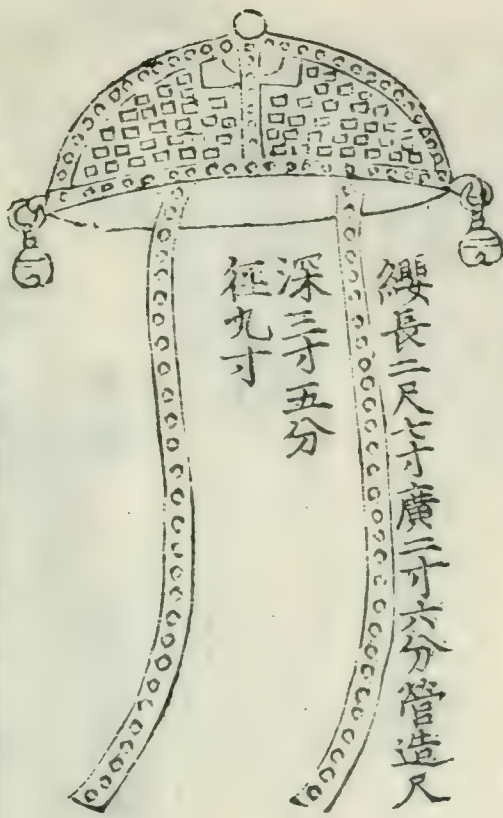
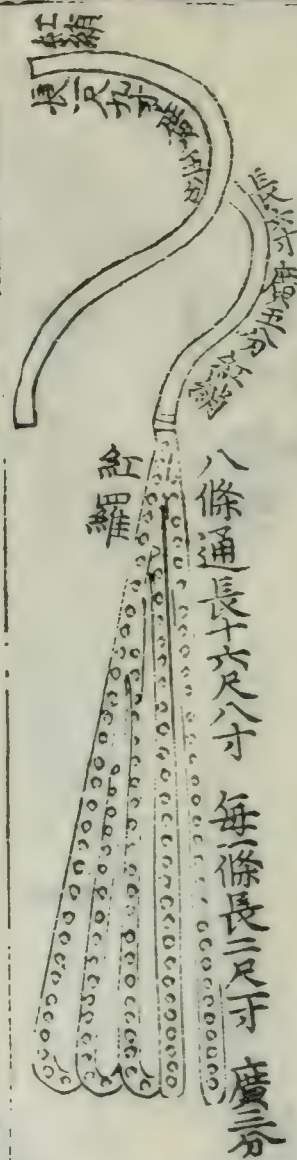
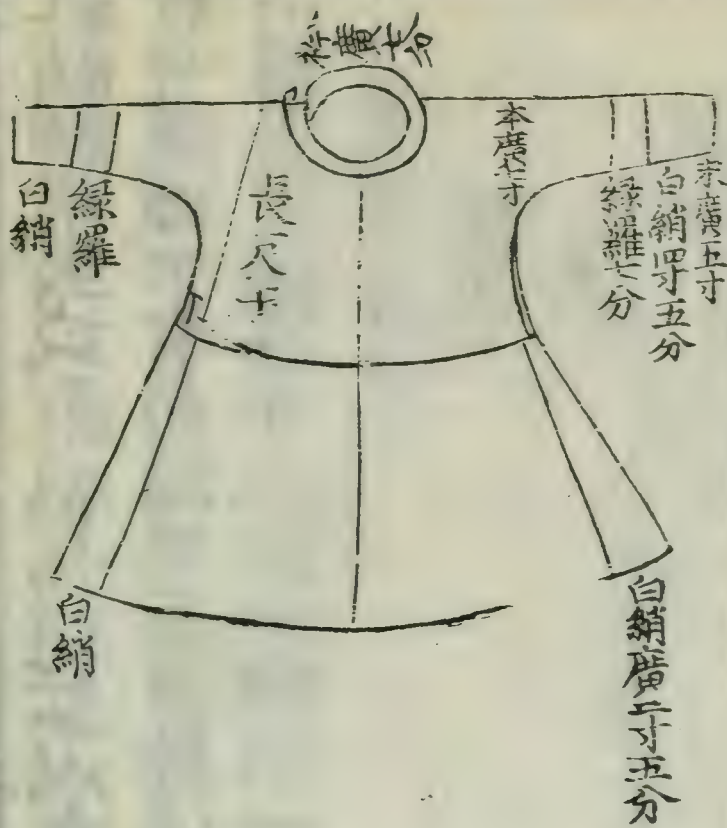
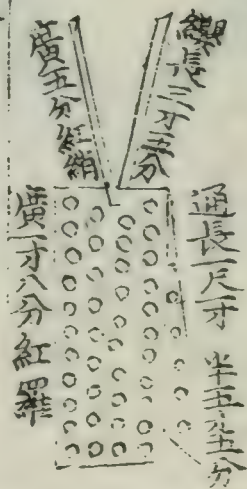
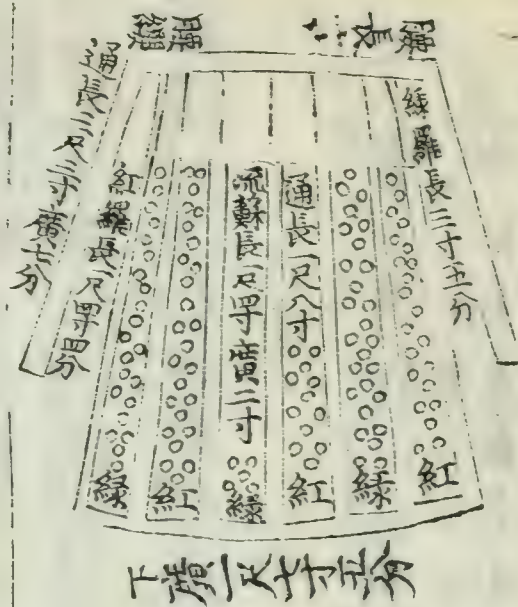
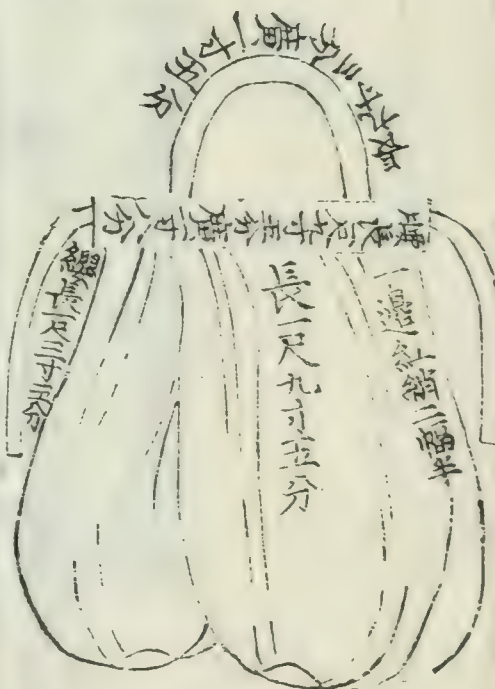
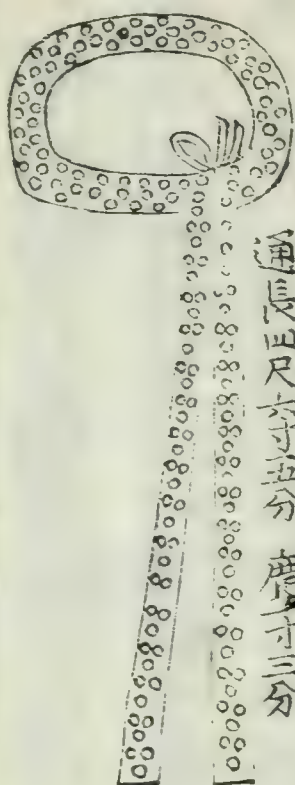
簇子 夢金尺受寶籙覲天庭受明命荷皇恩賀聖明聖澤等呈才各一

簇子用生綃上下以紅白綾連粧紅綾印金花紋邊兒用紫綃後褙用

紅綃軸用玉或華梨烏梅竿以木爲之朱漆竿上有鉤鏃上左右有環環下有白綾流蘇以綠條纓掛於鉤環外兩邊又各有小環垂色絲結子他呈才簇子並同廣俠隨詞語多少制造

蓮花臺服飾二部

蛤笠

黃紅薔薇

丹衣
前
後
白綃
綠羅
長一尺一寸
本廣七寸
白綃四寸五分
綠羅七分
白綃
白綃廣二寸五分
腰通廣二尺一寸
長二尺五寸
下襴通廣三尺五寸五分
白綃
綠羅
白綃廣一寸五分
綠羅廣一寸二分
紅綃
紅羅
八條通長十六尺八寸
每一條長二尺一寸
廣二寸
廣五分紅綃
通長一尺一寸
廣一寸八分紅羅

蛤笠以細竹網造塗紙外裏藍綃又用紅綃頂子頂子下以紅

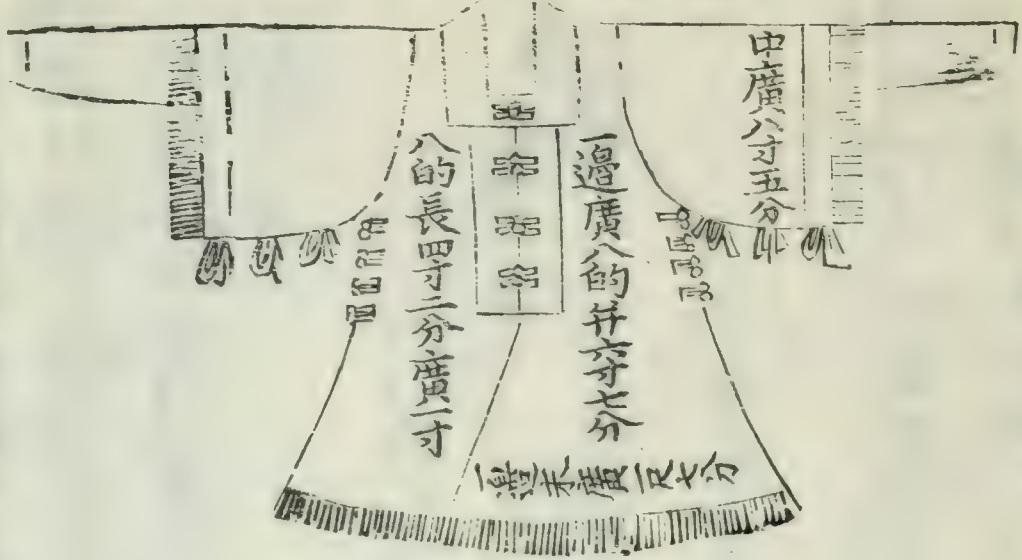
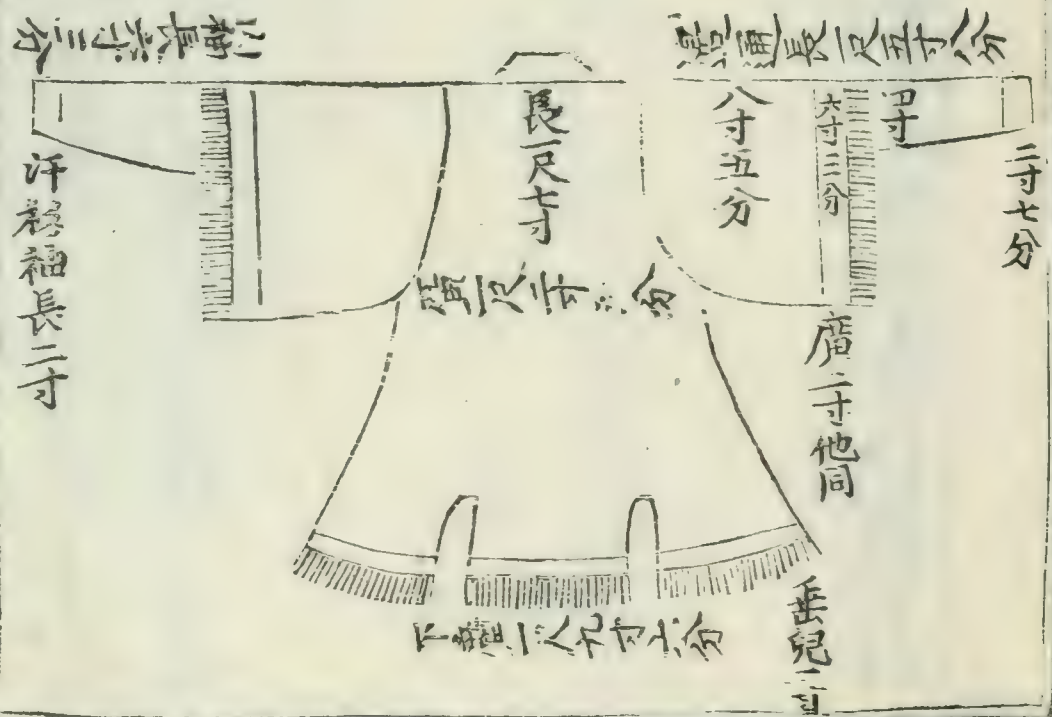
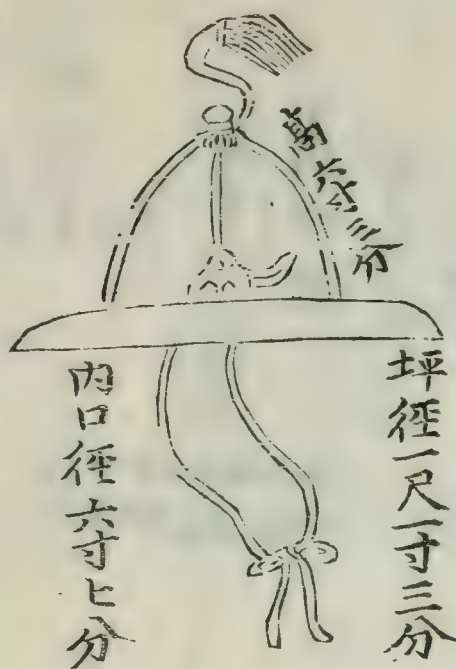
藍綃裁成花筒付之四面梁及追兒亦用紅綃付之並印金花紋內塗紅綃左右懸金鈴內懸紅綃纓子亦印金花紋○黃紅薔薇以白唐鴈翼羽煎染綠蜜爲葉如輪矢並內屈上施羅花一黃一紅○流蘇及結紳以紅羅爲之印金花紋纓用紅綃○册衣用紅羅前短後長兩腋及袖端補以綠羅白綃○裳以紅羅爲之外垂紅綠羅流蘇印金花紋上端以綠羅連補腰及纓用紅綃○襪袺以紅綃爲之○帶以紅羅爲之印金花紋

定大業呈才儀物圖說

五色段甲 黃二十三 青紅黑白各十二

前

後

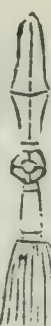
甲以青黃紅黑白段爲之並開襟俗稱前胷與兩腋置綏子俗稱
長一尺七寸
八寸五分
二寸七分
汗衫袖長二寸
廣二寸他同

ᄃᆞᆯ마各四拘之前襟下幅及兩袖下並用紫細纓子各三結之
기兩袖並用紐子掛連青黑甲用粉紅段邊兒紅甲用綠段邊兒
黃白甲用紅段邊兒邊兒下並懸五色絲垂兒甲內並用白生綃

冑七十一

高六寸三分
坪徑一尺一寸三分
內口徑六寸七分

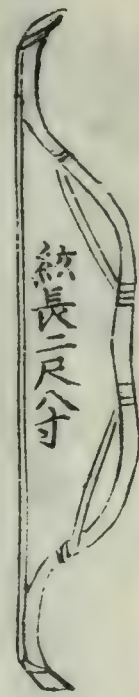
冑以布褙造外裏黑段金頂子紅象毛左右金雲月兒戴裏甬
紅綃坪裏用紅段懸紫細纓子

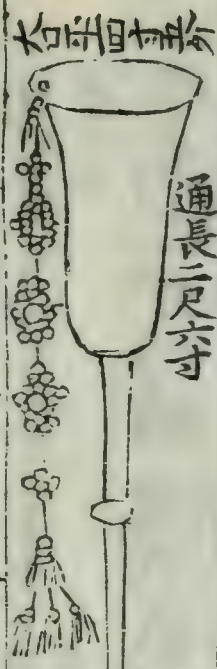
劒十二

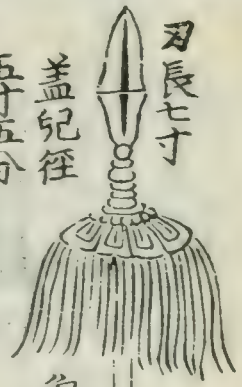
劒以木爲之刃付貼銀柄裹魚皮陽㐲及柄端雲頭付貼金纓子用紅絛兒緑垂兒○祭享所用則勿用金銀並著彩

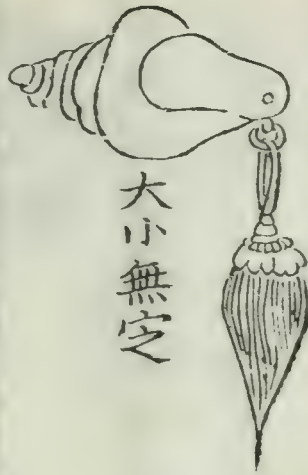
槍十二

槍以木爲之朱柄下端鹿角粧刃付貼銀刃下以紅象毛如小纛懸垂之○祭享所用則除貼銀用粉漆柄端鐵粧

弓十二○附
矢十二

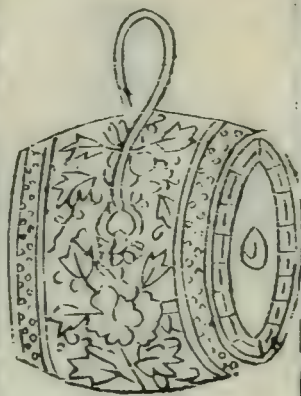
矢

弓與常制同只除角用竹槊樺皮衣高佐朱漆絲金○祭享所用則勿用絲金○矢與常制同雉羽間漆以朱鏃以木爲之付貼銀○祭享所用則除貼銀用粉漆

大角一○小角五制同

大角以銀打造大口懸各色絲結子又造小方鏡一圓鏡二並置於結子中○祭享所用則以木爲之朱漆

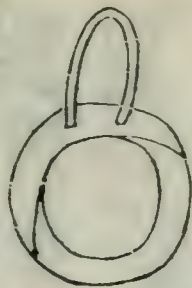
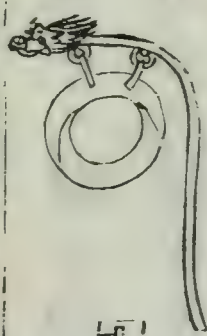
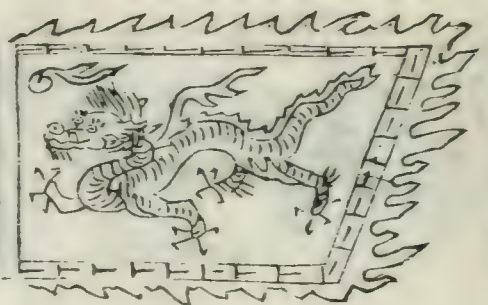
紅大纛一○黑小纛纛下制同

纛用紅象毛木柄朱漆下端鐵粧象毛上鍍金銅葵花盖兒刃付貼銀黑纛則用黑象毛○祭享所用則除鍍金貼銀用粉漆

螺一

螺用真螺下懸紅象毛垂兒○祭享所用同

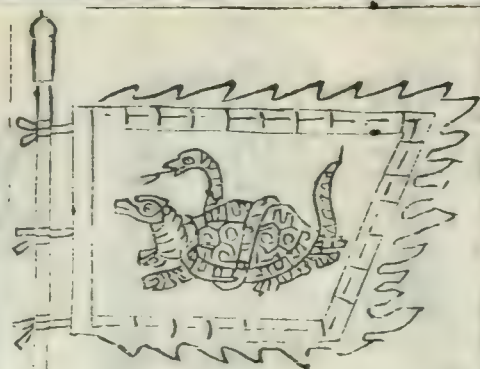
大鼓一

小鼓五 制同大鼓

鼓用牛皮以木爲桶柒布包裹朱柒畫牧丹頭釘及圓環並鍍金紅真絲纓子○祭享所用勿用鍍金

大金一五制同○小金

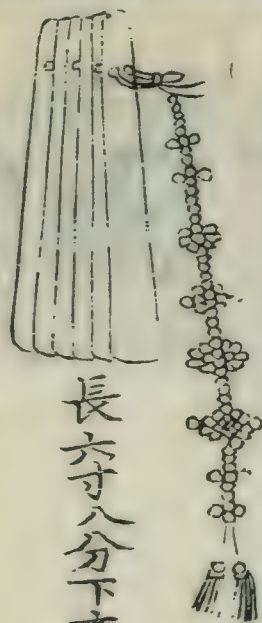
小金

大金以鍮鐵爲之纓用紅絲槌以鹿皮卷造○小金則別用着彩龍頭朱柒柄槌以木爲之○祭享所用同

黃龍大旗

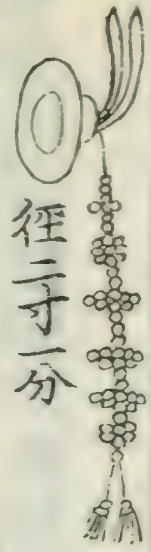
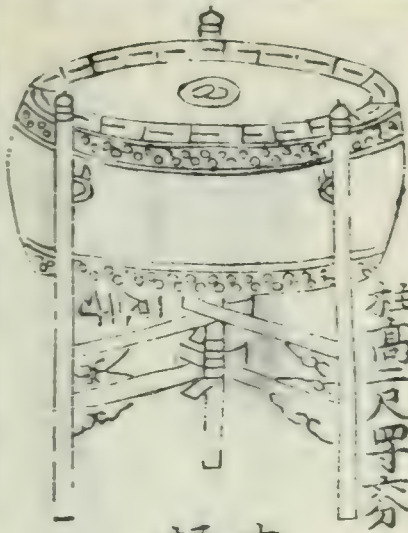
青龍旗
上長二尺七寸五分
下長一尺八寸
廣一尺三寸五分
襟甲二寸
竿長十尺五寸
上長二尺三寸五分
下長一尺五寸四分
廣一尺二寸
襟甲一寸五分
朱雀白虎玄武旗長廣及竿長倣此
竿長十尺三寸

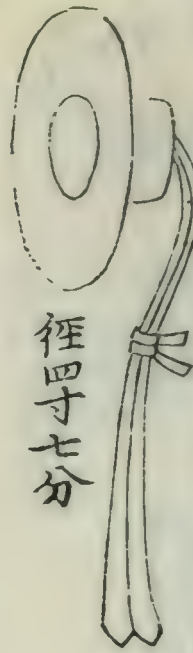
朱雀旗
白虎旗

玄武旗
白旗
青黃赤黑
旗制同
上長一尺七寸五分
下長九寸五分
廣九寸
襟甲二寸
竿長十尺二寸

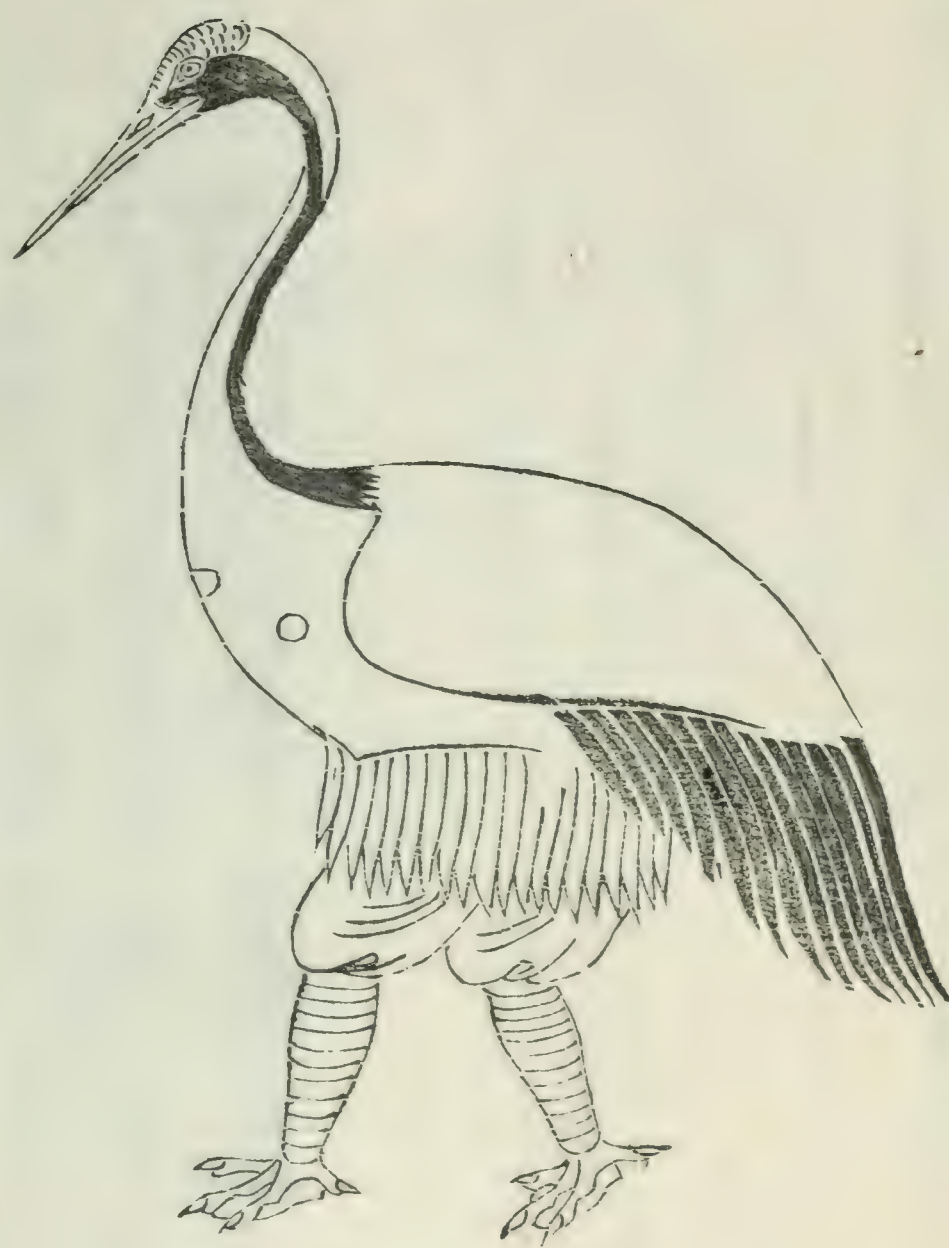
旗竿以木爲之上端置圓頭裹漆布朱漆下端鐵粧黃龍大旗及青龍白虎朱雀玄武旗並從其方之色用黃青赤白黑綃爲之火焰及襟纓子同畫黃龍青龍白虎朱雀龜蛇襟則重綃縫造五色小旗亦用五色綃爲之祭享所用則竿用竹漆以朱土

鄉樂呈才樂器圖說

牙拍 二

長六寸八分下廣八分厚二分上廣六分厚一分半

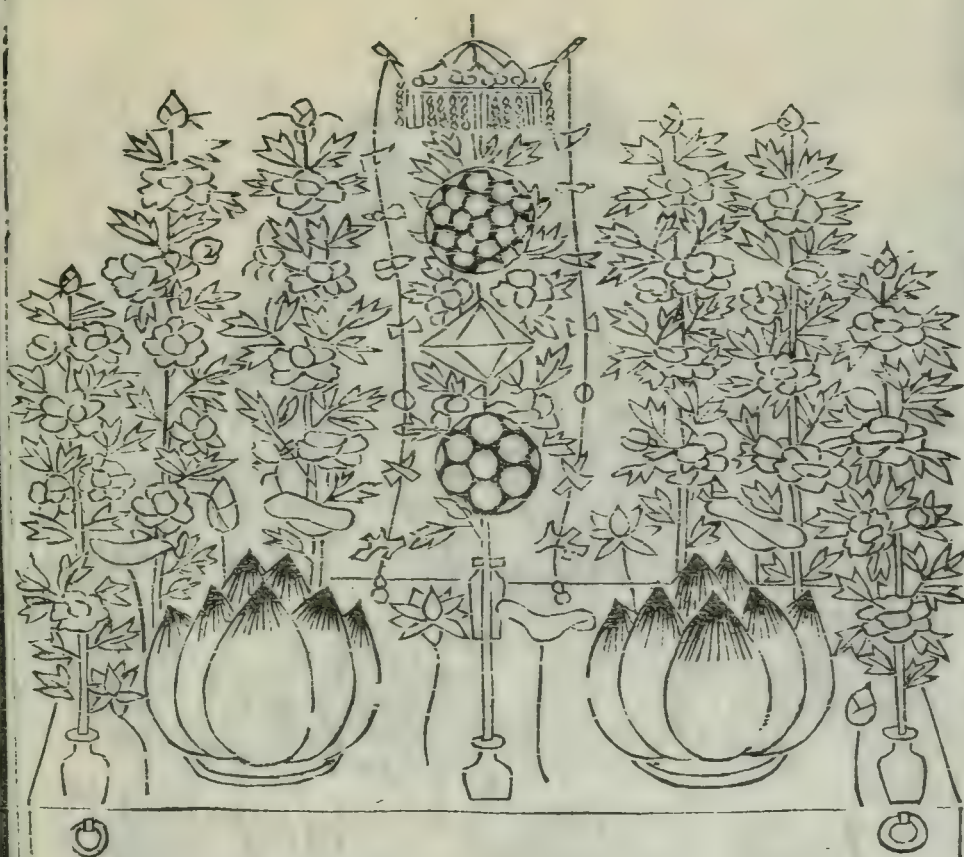
牙拍象牙爲之或用鯨骨牛骨鹿角之類假造凡六片以鹿皮貫之垂五色結子

響鈸 每一人 二雙
徑二寸一分
響鈸以鍮鐵爲之如銅鈸而小後懸鹿皮纓垂五色結子
舞鼓 八
柱高二尺四寸六分
皮徑一尺七寸三分
桶高七寸五分
鼓制見上凡八鼓每二鼓面用青紅白黑色畫圓光爲四方之

鼓桶設圓環三架子立三柱柱内亦設鉤鐵掛鼓每柱置橫木二内端用珠柱貫釘或疊或舒並漆以朱

銅鈸

銅鈸以鍮鐵爲之如僧家鳴鈸而小後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

鶴 青白各一

造鶴之制軀殼以竹爲之塗紙頸編圈竹外裹白布內頸長六又用熟繩繫於下觜執而搖之作顧啄之狀以白唐鴈羽付之（青鶴則青染羽）翼用鸛翼羽尾用黑雞尾青觜（青鶴則綠觜）兩膝著紅裳紅襪紅木足（青鶴則青裳青襪綠木足）裁白布垂腹下以蔽膝（青鶴則青布）曾前及兩翼下置小孔窺之

沉香山

造沉香山之制用板造山形前後面以椴木刻峯巒付之造寺
塔僧佛麞鹿雜像揍於嵌處並着彩前面設池塘欄干左右設

花瓶揷金珠牧丹羅花內設大蓮花筒下設輪桶四曳之

造池塘板之制如寢床着彩周揷蓮花及葉又設花瓶七揷全株紋冊紙花前面竪竿懸七寶燈籠左右設大蓮花筒

纛祭所用

弓矢

朱漆竹弓木矢不施羽鏃於矢幹作羽鏃之形貫於弓

劍

刃長二尺七寸一分廣二寸二分上銳厚九分

一寸二分

柄長七寸八分

徑一寸

劍以木爲之靑漆

槍

刃長九寸二分

柄長五尺八寸七分

徑一寸

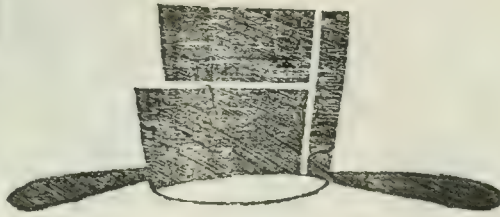
槍以二年木爲之朱漆刃粉漆

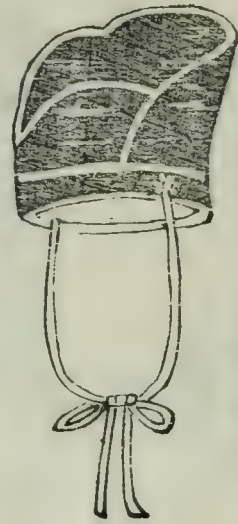
干戚見上

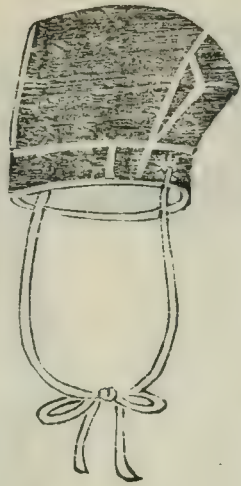
樂學軌範卷之八

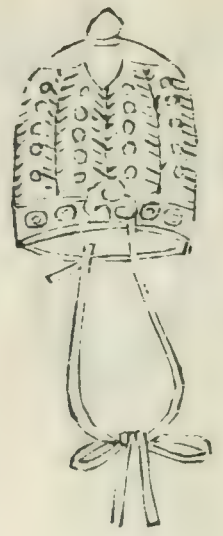
樂學軌範卷之九

冠服圖說

幞頭 右坊樂師樂工及雅樂登歌道唱樂師所著

幞頭以紙褙造內塗細布黑漆有角樂工所着則前後及兩角畫彩花

介幘 雅俗樂差備工人所着

介幘宋制以皮爲之其飾黑漆今制以紙褙造邊兒用鐵絲內塗細布黑漆以雌黃細畫懸青紬纓

進賢冠雅俗樂文舞及執纛工人所著

進賢冠造式與介幘冠同但體制異耳

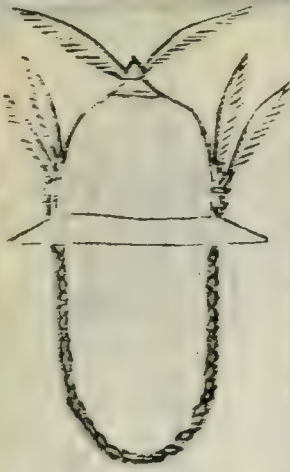
皮弁雅樂武舞與旌俗樂武舞及執儀物工人所著

皮弁古制以漆布爲殼今制以紙褙造內塗細布黑漆外蓋毛皮之形如斑獐皮左右付銅雲月兒懸青紬纓

武弁亦名毋追○雅樂執錞鐲鐃鐸應雅相牘工人所著

武弁宋制以漆布爲殼以緇縫其上元史以革爲之加抹額今以紙褙造內塗細布黑漆懸青紬纓繫紅抹額

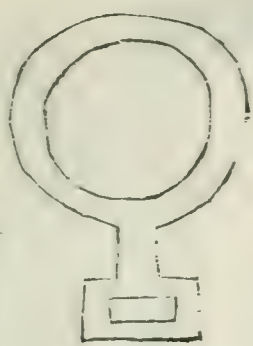
烏冠 文昭殿差備工人所著延恩昭敬殿同

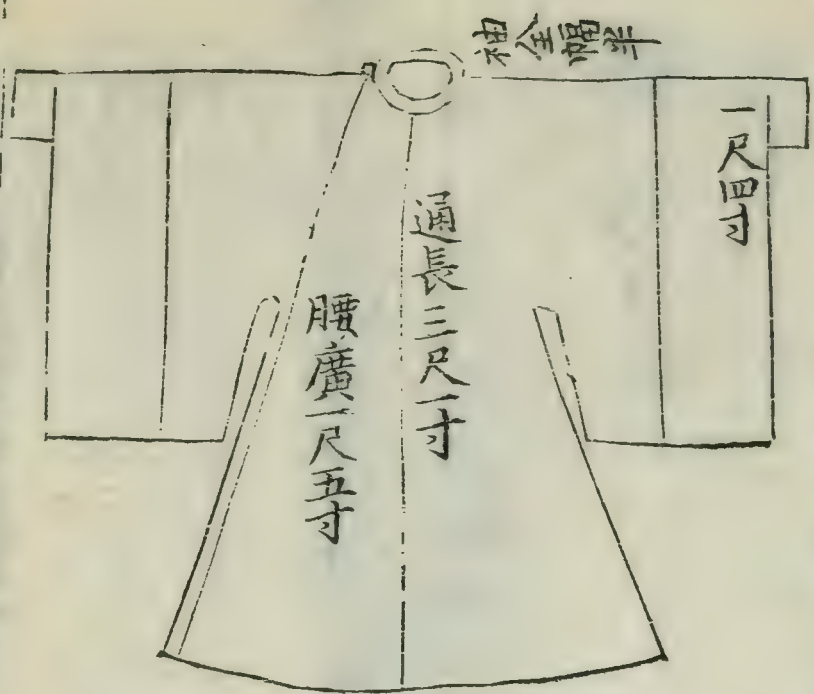
烏冠古以漆布爲殼黑漆加抹額插彩羅花今以紙褙造內塗細布黑漆前面只畫葉別造紅芋花插於花孔後畫花與葉繫紅紬抹額

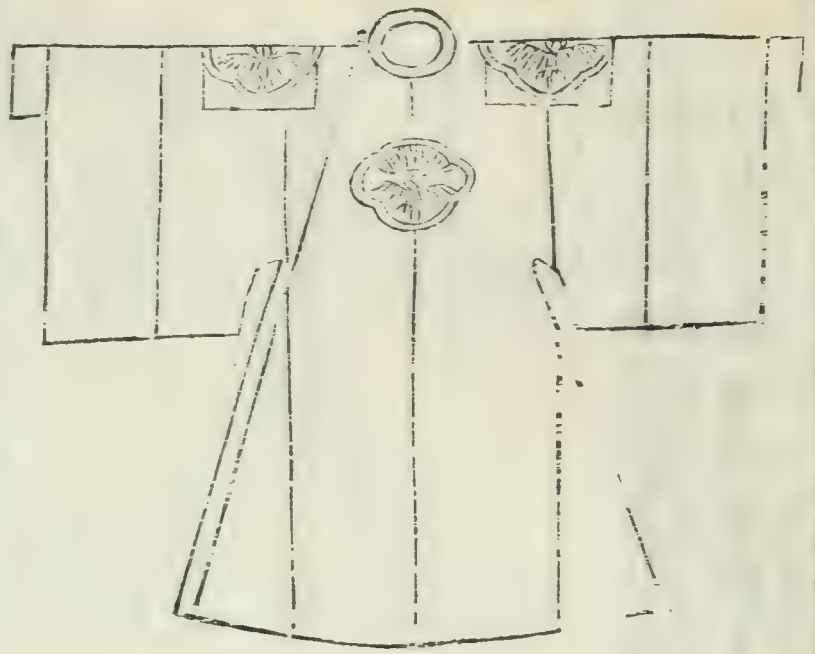
草笠 歌童戎服所著

笠以朱黃草爲之有纓

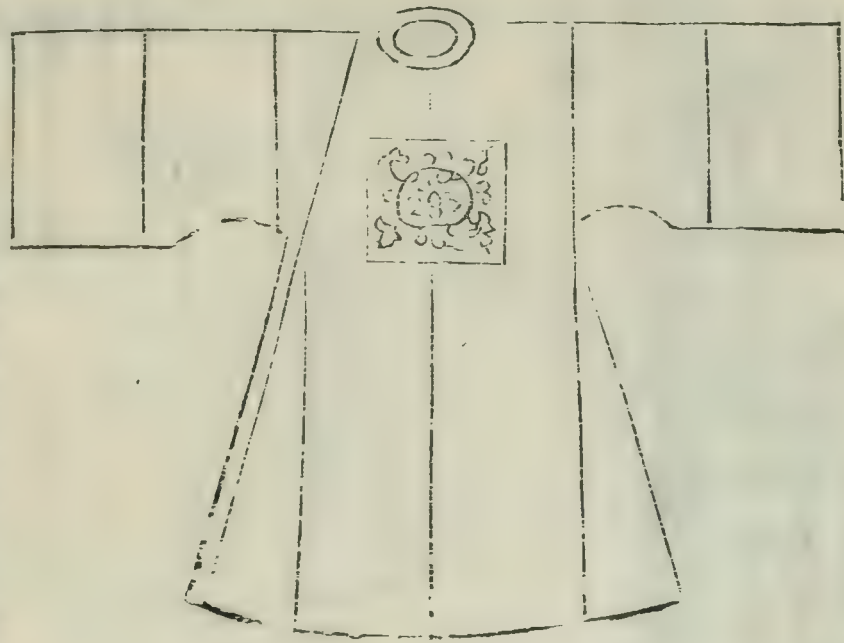
頭巾 綠紬使臣東宮宴以下各宴禮曹倭野人宴乜賜樂樂工及管絃盲人所着紫紬歌童禮服所着

頭巾以綠紬縫造裏用生布 紫紬頭巾制同

方心曲領 雅樂登歌導唱樂師所着

方心曲領以擣鍊白紬縫造

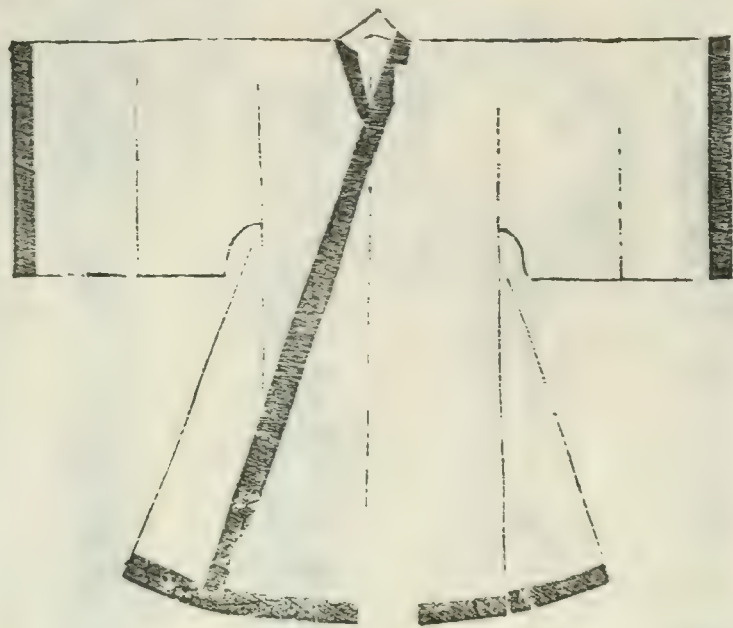
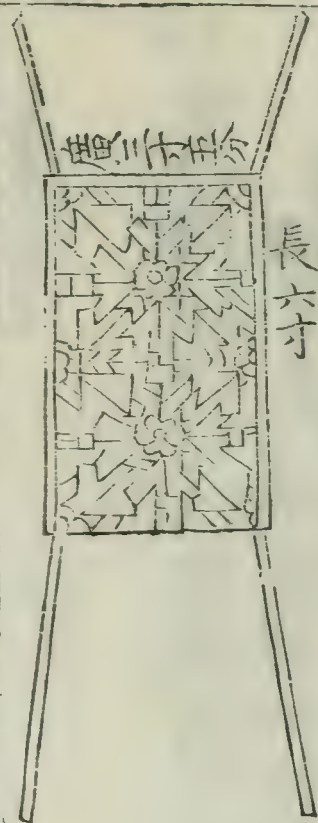
綠綃衫 綠綃衫右坊樂師所着絳公服雅樂登歌導唱樂師所着

衫以綠綃縫造 紅綃衫制同紅綃衫即絳公服也

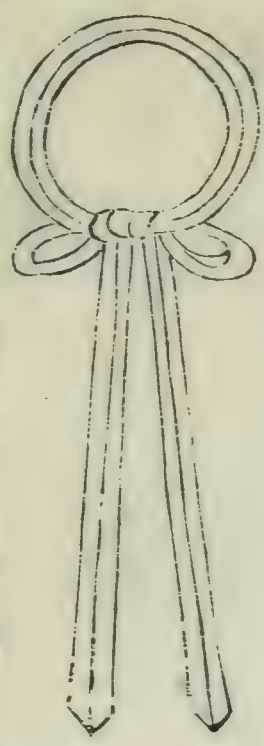
緋鸞衫 雅俗樂差備及執錞鐲鐃鐸應雅相牘㧗工人所着皂紬雅樂文武舞及執纛工人所着

鸞衫以紅紬縫造畫鸞鳳於前後及左右肩如胷背之形皂紬衫及樂工朝賀所著紅紬衫制同樂工所著衫則只於胷背畫小花

紅綠紬衣工文昭殿差備工人所著迎恩昭敬殿同

衣以紅綠紬縫造畫牧丹於胷背綠衣則紅胷背紅衣則綠胷背

白紬中單雅樂登歌遵唱樂師差備文武舞鐸鐲鐃鐸應雅相牘旌纛工人所著

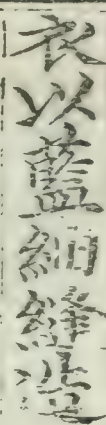
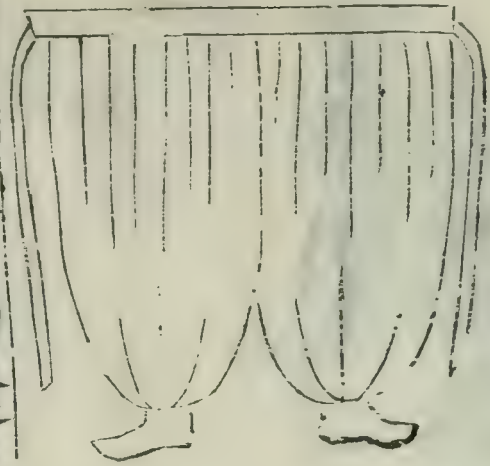
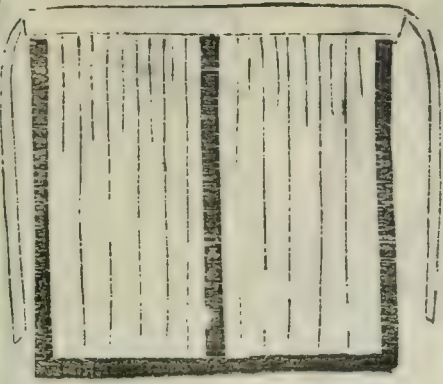
中單以擣鍊白紬縫造黑紬爲緣

紅錦臂韝雅樂執錞鐲鐃鐸應雅相牘工人所着

臂韝以擣白紬縫造畫錦紋裏用紅紬內著羊毛氈四隅有紅紬纓子

緋白大帶雅樂登歌導唱樂師所著

大帶以擣鍊紅白紬合而縫之

藍紬衣俗樂文武舞及執儀物工人所著

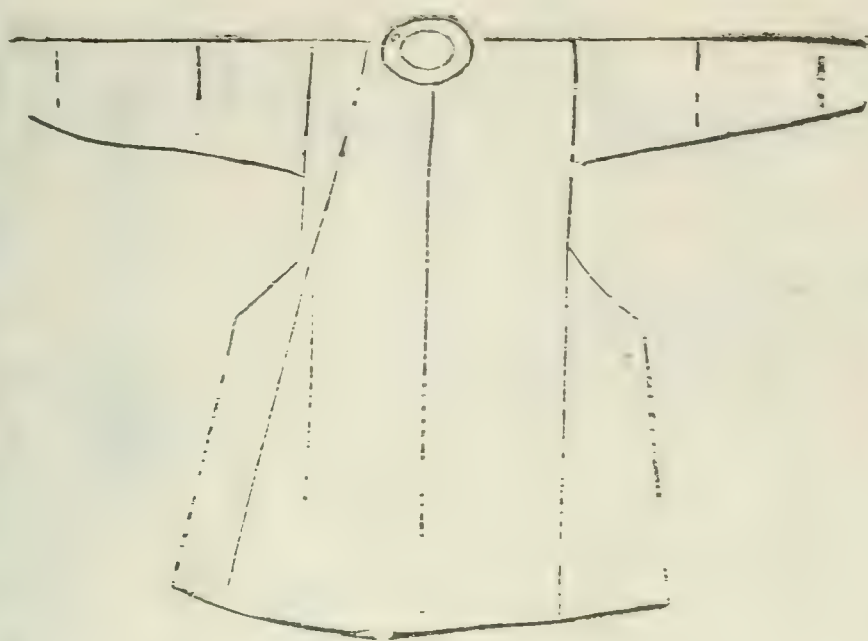
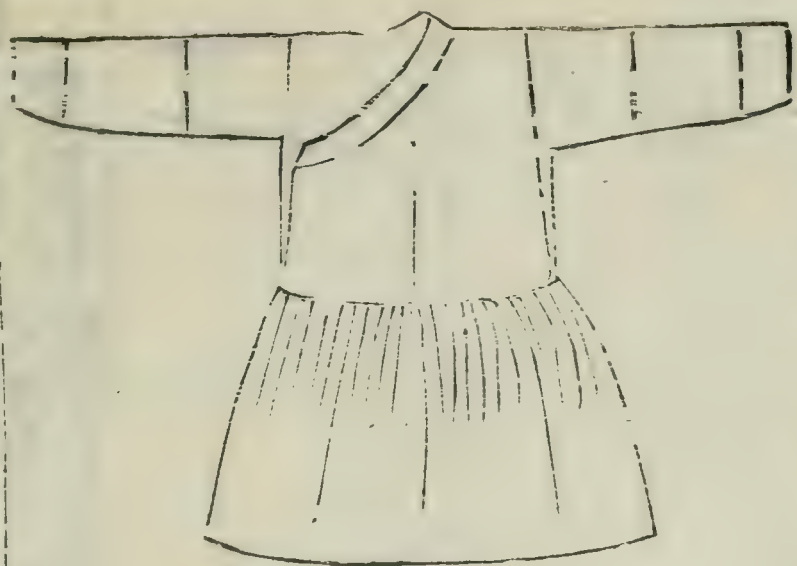
衣以藍紬縫造

白紬袴 登歌軒架歌唱樂師及差備文武舞執鐸鐲鐃鐸應雅相牘旌纛工人所着

袴以擣鍊白紬縫造兩脚連襪
赤裳俗樂文武舞及執儀物工人所着

裳以紅紬縫造皂紬爲緣

黑團領 使臣東宮宴以下各宴工人所着鴨頭綠管絃盲人所着綠紬歌童禮服所着

團領以黑綿布縫造 鴨頭綠綿布團領 綠紬團領制同

單帖裹 歌童戎服所着

白細抹帶雅樂各差備工人與鎛鐲鐃鐸應雅相牘工人所着赤抹帶俗樂文武舞及執儀物工人所着

抹帶以擣鍊白紬縫造紅紬抹帶制同

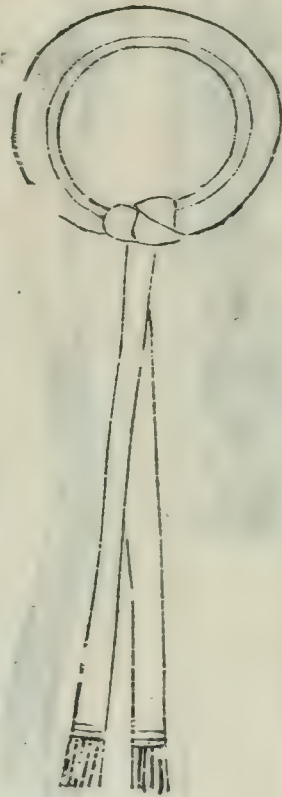
金銅綠韋帶雅樂文武舞與旌纛工人及公宴舞童假面舞童所着紅鞓會禮宴舞童及管絃盲人所着

綠韋帶以黃銅爲鉤紅鞓帶制同

烏鞓帶右坊樂師及工人所着

烏鞓帶以木爲鉤黑漆

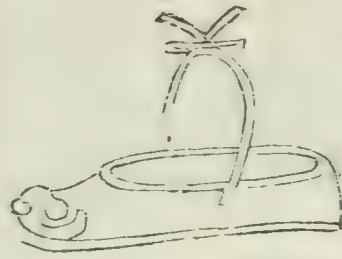
廣多繒帶歌童禮服所着

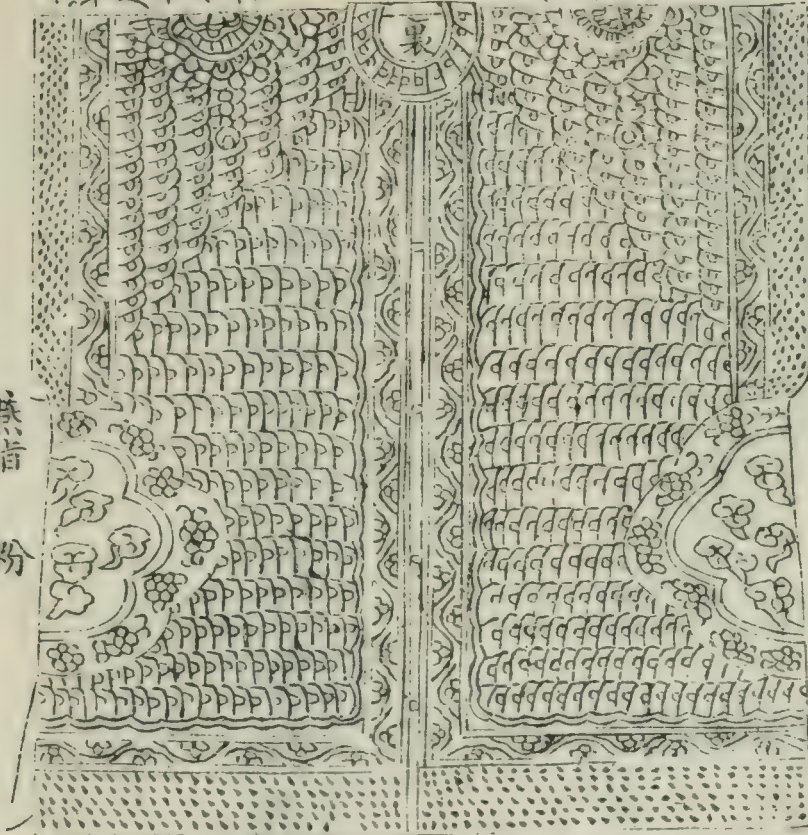
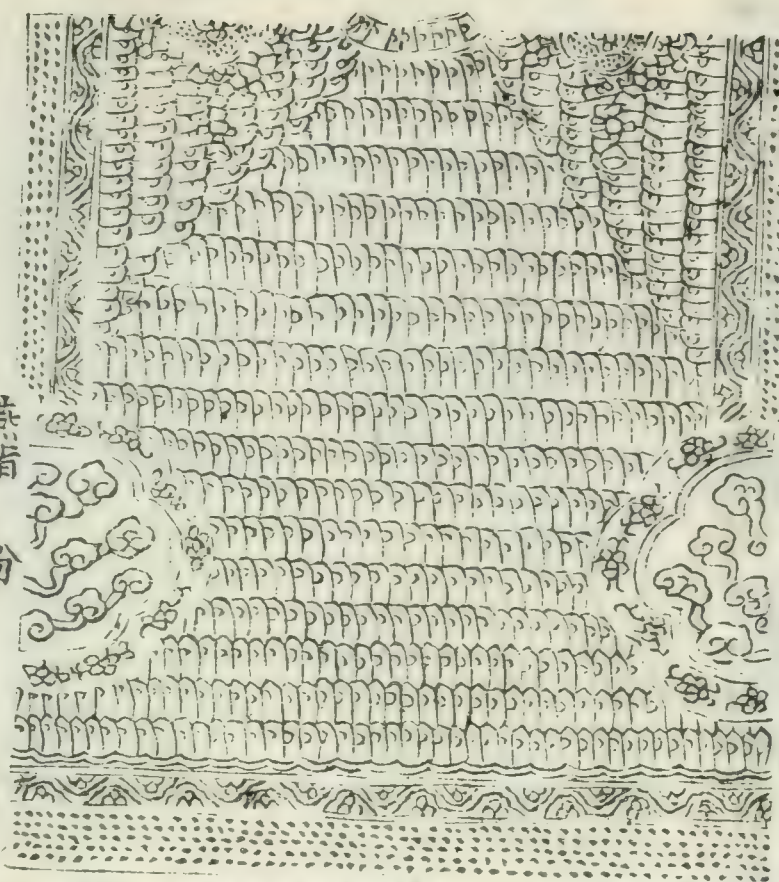
帶以紅真絲爲之

白布襪雅樂登歌道唱樂師各差備工人俗樂宗廟永寧殿文武舞與執儀物工人及處容所着

襪以白布縫造裏用生布

黑皮靴右坊樂師及歌童所着

靴以黑皮爲之

烏皮履雅樂登歌道唱樂師與各差備工人及俗樂宗廟永寧殿文武舞工人執儀物工人所着

履以黑皮爲之有纓

黄畫甲世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所着

上邊廣一尺五寸
衿四寸
肩長三寸五分
袖廣八寸四分
前
裂處三寸五分
燕脂
粉

甲以擣鍊黃綃為之用彩色依甲形而畫成兩脘畫雲紋裏用紅紬脇有紫紬紐子五

豹文大口袴 袴脛衣也○世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所着

袴以擣錬白紬爲之膝下畫豹皮斑紋下端連襈

起渫帶 世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所着

帶用黑鞓兩邊及中起雙梁前面及一端置黃銅鉤

通長四尺二寸五分廣一寸一分

處容冠服

紗帽假面及妝丹花挿實枝耳環附

紗帽以竹爲網而造之如常制塗紙着彩畫花假面以苧布用

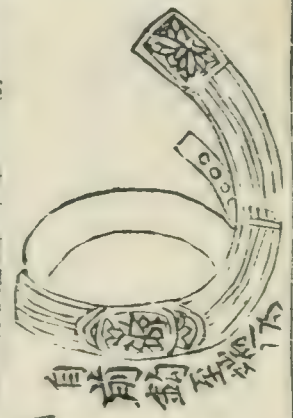
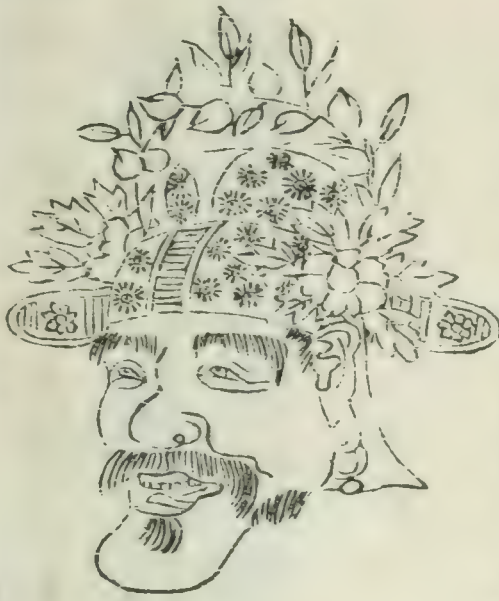
造或㯃布爲殼着彩兩耳懸錫環鑞珠帽上所揷牧丹花及𣏌

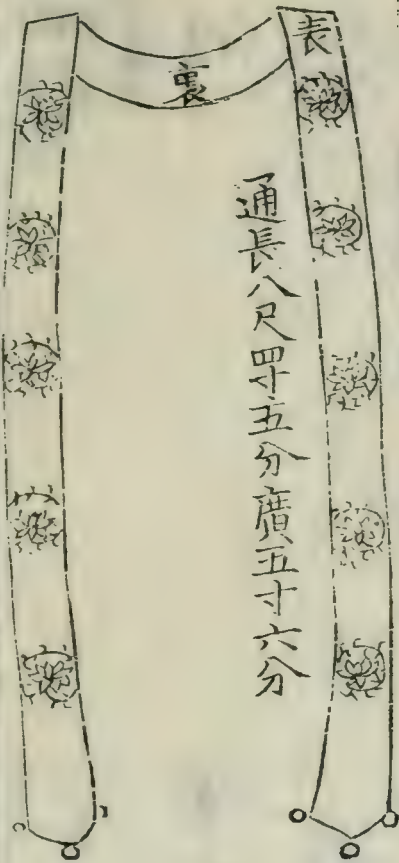
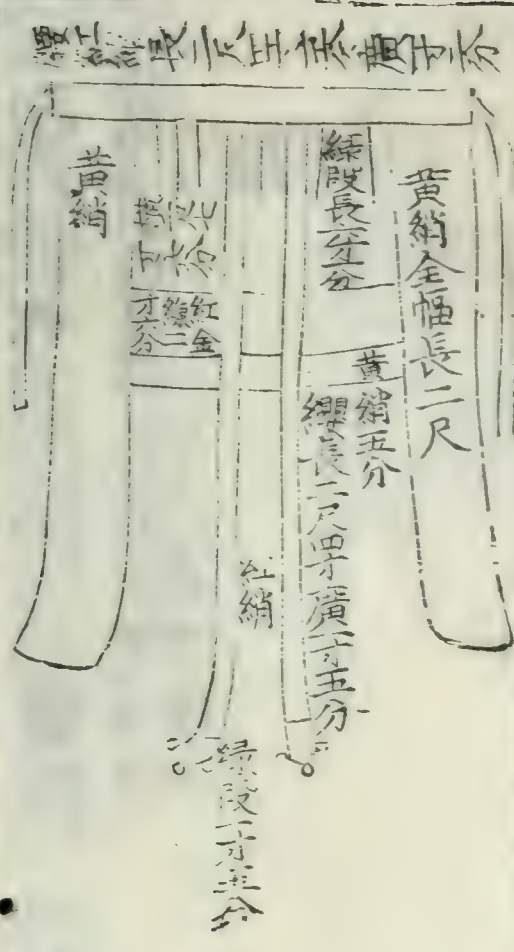
枝用細苧布𣏌實以木磨造

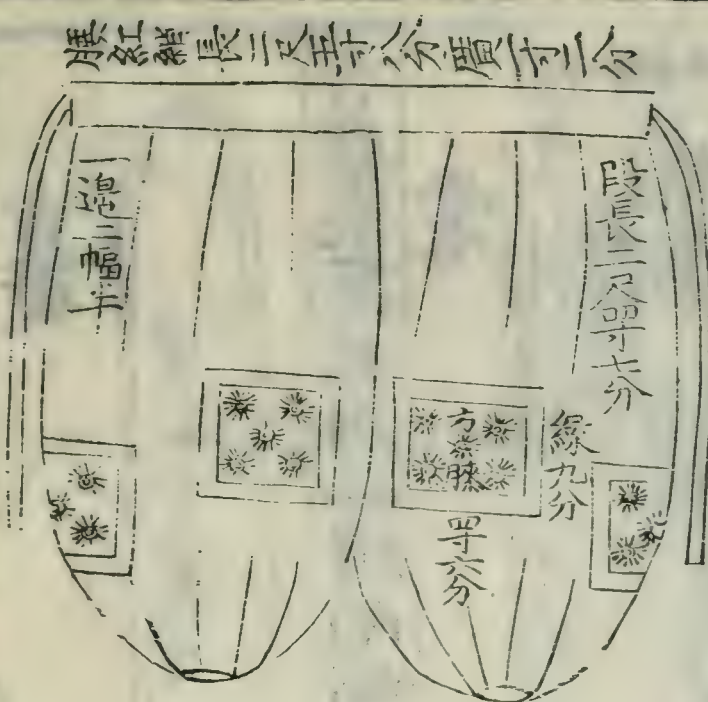
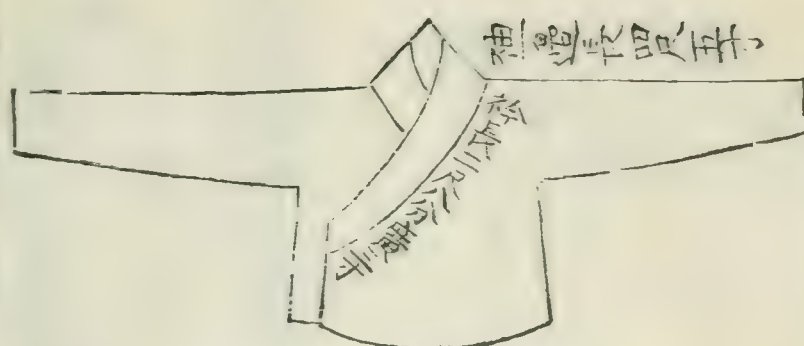
衣

前

後

長九寸
廣二寸分
緣
緣廣五分
後裏
通長三尺二寸五分

衣從五方之色以青黃紅白黑段爲之前短後長領圓而廣胷方而長前後及兩袖畫蔓花東方青衣(用藍色)領及胷用紅金線胷兩邊有緣用緑段(西北中領胷及胷緣同)袖端連縫黑段黃綃(西南袖端同)裏用紅綃(西北裏同)西方白衣南方紅衣領胷用緑金線胷緣用藍段裏用藍綃(中裏同)北方黑衣袖端連縫緑段黃綃中央黃衣袖端連縫黑段紅綃

天衣

天衣用綠段畫蔓花裹用紅紬五方並同
吉慶
通長二尺廣二寸
段長一寸五分
吉慶表裏並用紅綃兩端連補綠段東西北中同南用黑綃
裳
黃綃全幅長二尺
黃綃五分
紅綃
黃綃

裳用黃綃裳中用綠段為𧝓𧝓下以紅金線黃綃連補紅綠段紅綃纓二纓端連補綠段_{五方並同}

裙

腰紅綃長三尺五寸八分廣一寸三分
段長二尺四寸七分
緣九分
方𦡱
四寸六分
一邊三幅半

裙東北用紅段方𦡱用黑段以綠段為緣西南用黑段方𦡱用

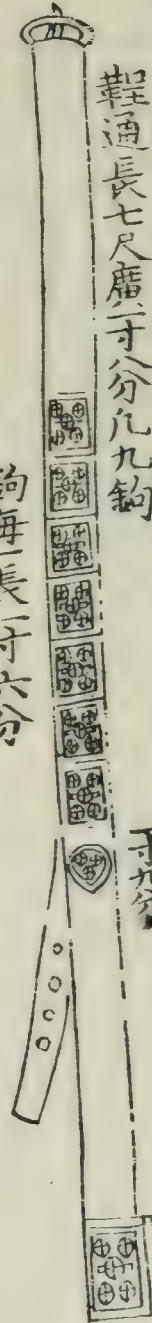
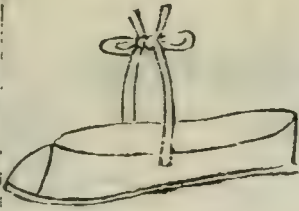
紅段以綠段為緣中用藍段方䙀用紅段以綠段為緣

汗衫

汗衫以擣鍊白綃為之五方並同

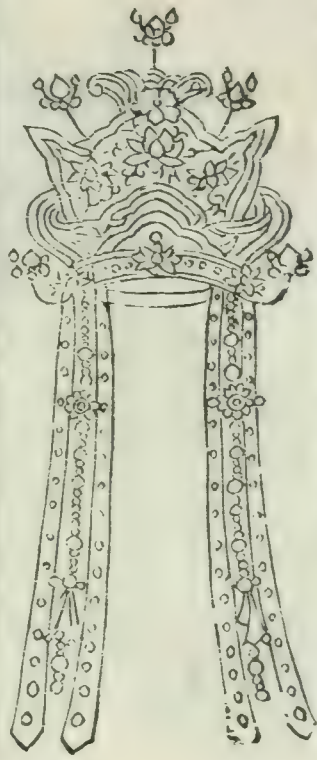
帶用紅鞓以木為鈎刻荔枝付貼金五方並同

鞋

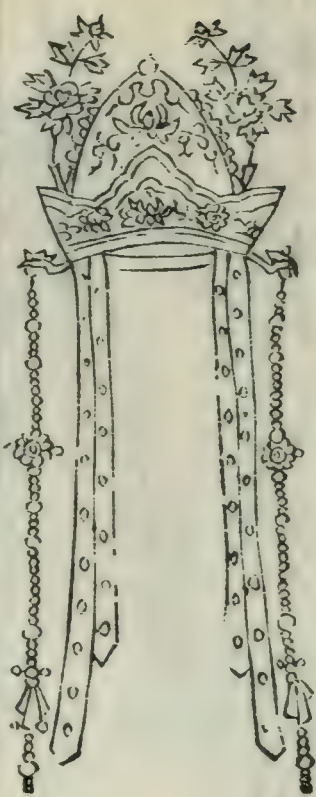
鞋以白皮為之有纓五方並同

舞童冠服

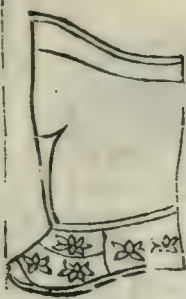
銅蓮花冠假面附○觀處容用之

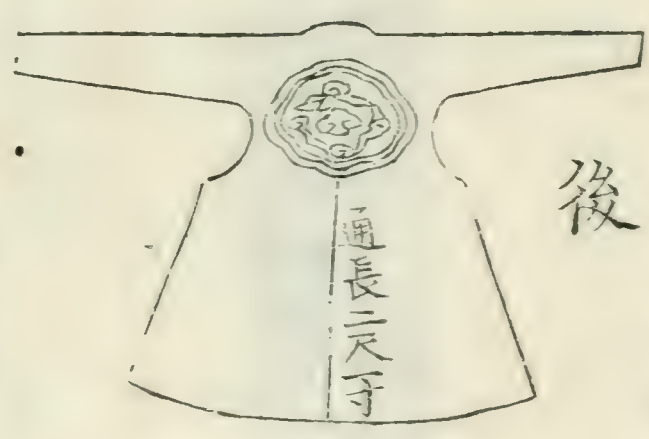
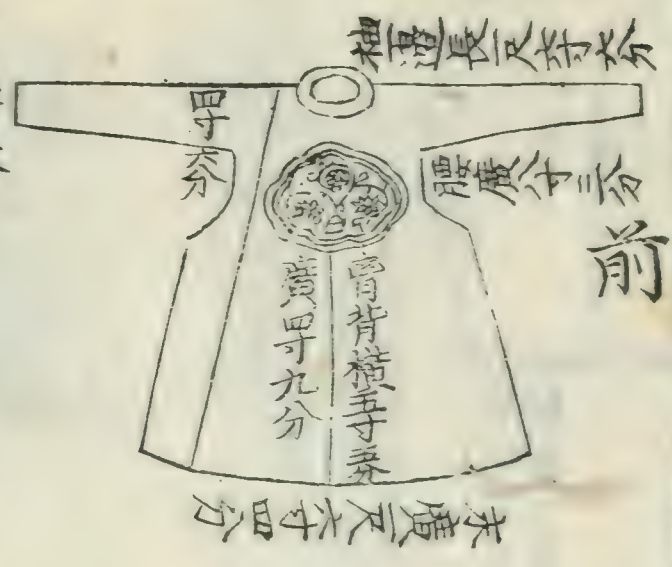
右冠以銅鐵薄造上覆蓮花下垂蓮葉假面漆布爲殼並着彩

會禮宴時芙蓉冠世宗朝所用舞童華罽後燒破不用庚午年舞童復立後還用之

右冠以紙褙造內裏漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉左右彩

珠瓔落又設紫的綃纓子印紫黃都多益

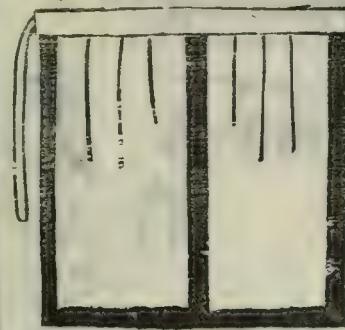
公宴時芙蓉冠 庚午年舞童復立後公宴時所著

右冠以紙褙造內裹漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉插牧丹花左右彩珠纓落又設粉紅綃纓子印紫黃都多益與會禮宴冠體制各異

靴

靴以黑熊皮爲之用青紫斜皮起花緣用青斜皮

衣 世宗朝所用中單裳同○庚午年復立舞童衣則以各色
絹爲之滿畫折花紋裏用紅紬夏節則以黑麻布爲之

衣以五色段爲之 黃綠紫
藍桃紅 裏用紅綃胸背用藍金線以蔓花或
雲紋織造裏用白綃邊兒以藍絲縫飾

中單 庚午年復立舞童中單則以白紬爲之緣用
黑紬夏節則以白苧布爲之緣用黑苧布

中單以擣鍊白綃爲之襟用五色段黃綠紫藍桃紅緣用黑綃

裳庚午年復立舞童裳則以紅綃爲之滿畫折花紋裏用紅紬緣用黑綃印紫黃都多益夏節則以白苧布爲之緣用黑苧布

裳以紅段爲之縁用黑段裏用紅綃

防衣 纛祭弓矢舞干 戚舞工人所着

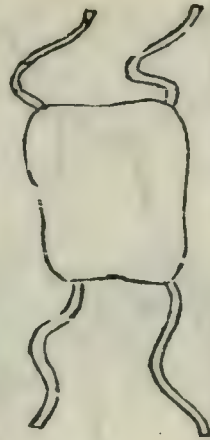
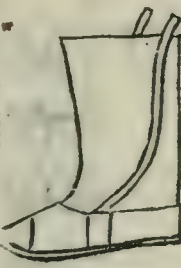
防衣以紅綿布青綿布爲之裏用黃布

纏帶 纛祭槍劍弓矢干 戚舞工人所着

纓帶以白苧爲之

回歛纛祭槍劍弓矢干戚舞工人所着

回歛以黑綿布爲表白布爲裏

雲鞋纛祭槍劍弓矢干戚舞工人所着

鞋以白布爲襪下裏青綿布前後及兩邉以紅綿布付之履用

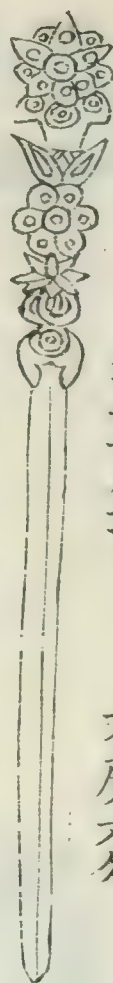
皮有纓

女妓服飾

箴

廣二寸五分

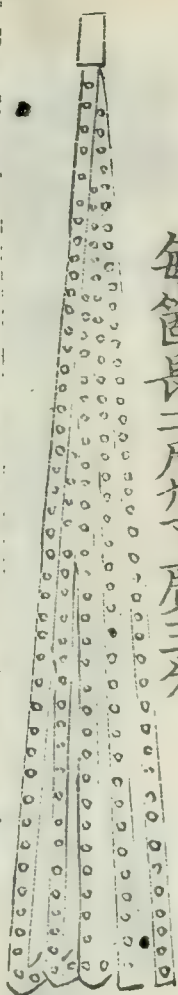
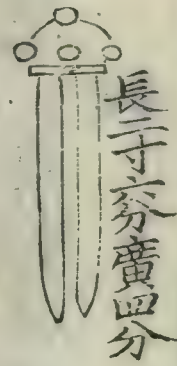
通長一尺二寸

末廣六分

箴用金或鍍金以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠

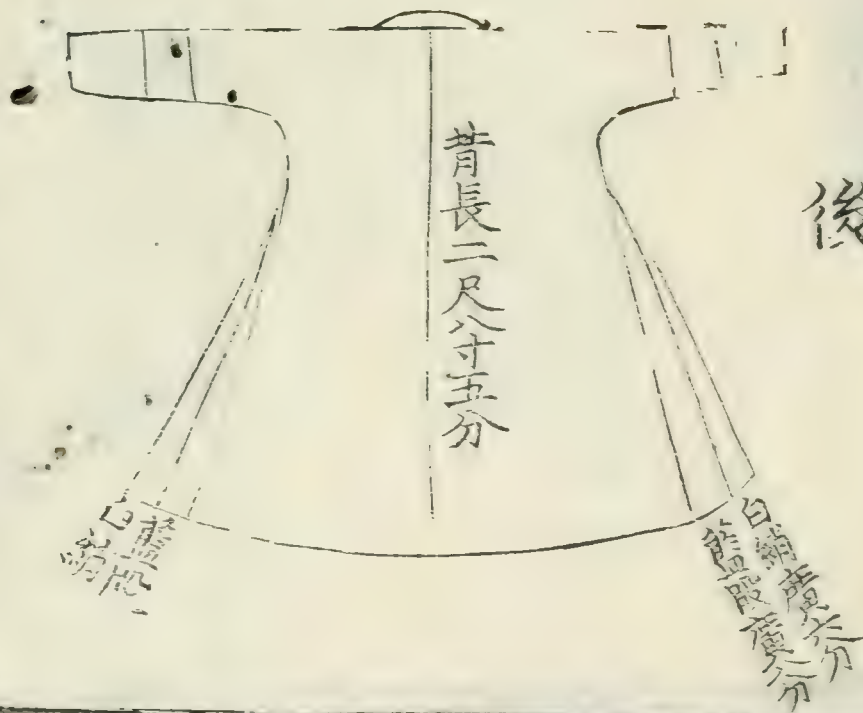
流蘇俗稱首沙只

每箇長二尺九寸廣三分

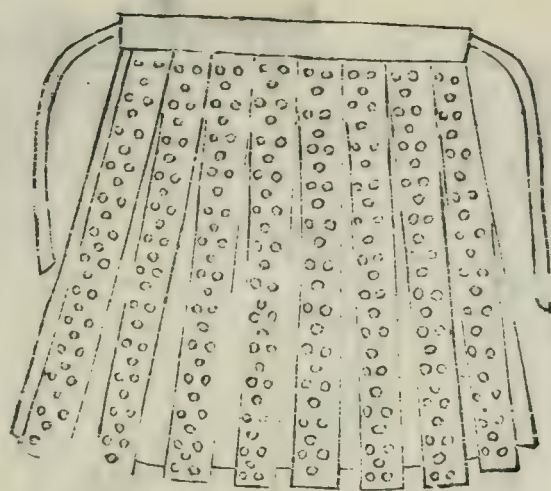
流蘇以紫綃爲之印金花紋凡八條

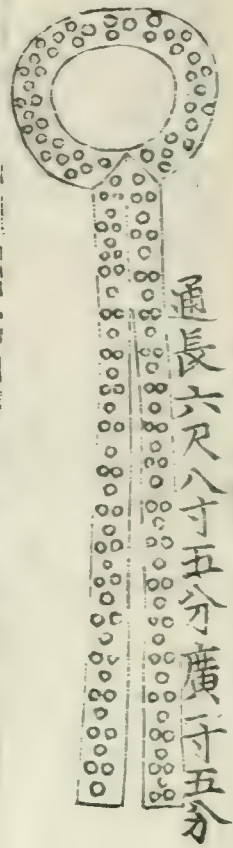
釵

釵用金或鍍金以真珠飾之斂髮妓首飾

臺腰用金或鍍金為花或九或七以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠黑段為抹付之被髮妓首飾○花與葉用細苧布蜂蝶用彩絲

丹衣
前
後
白綃
白綃
裏
青長二尺八寸五分

丹衣以紅羅或紗為之裹用藍綃或用白綃袖外白綃藍段兩

裌以藍段白綃連補

裳 俗稱甫老

裳以紅段為之外垂雜色段纓八印金花紋

帶

帶以紅綃爲之印金花紋

通長六尺八寸五分廣一寸五分

黑長衫 黑段進縫爲之 袖端用藍綃

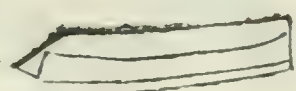
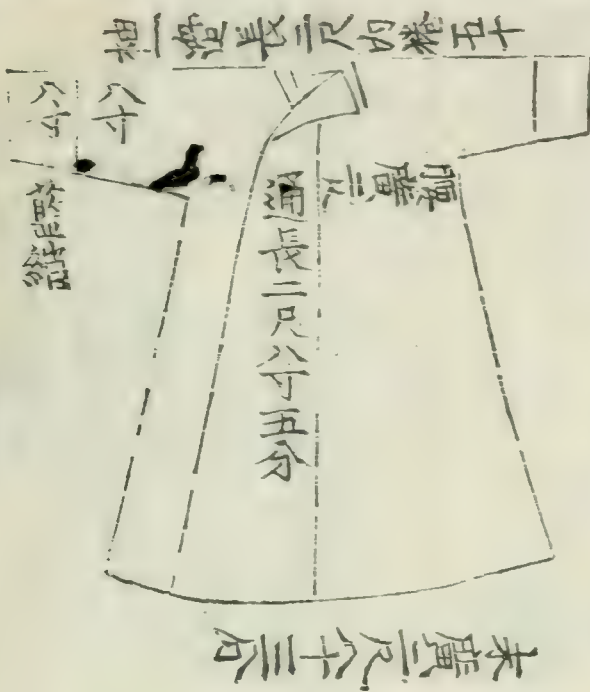
腰廣二尺

通長二尺八寸五分

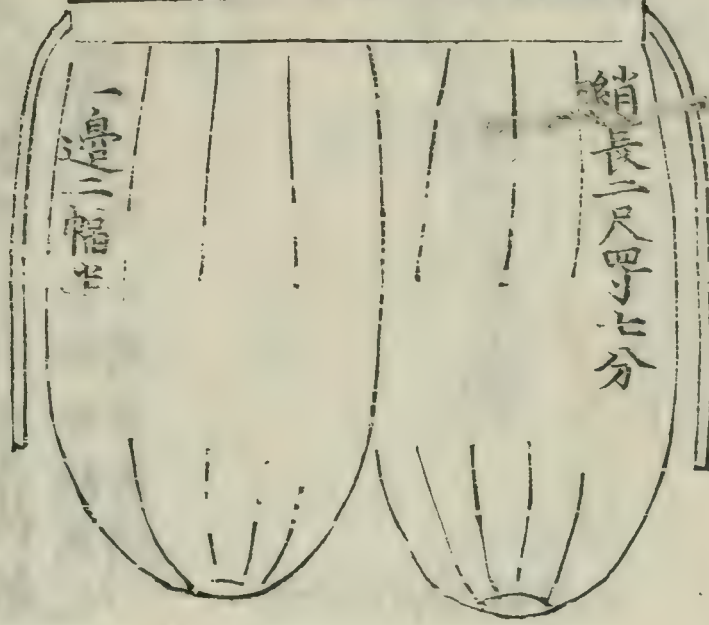
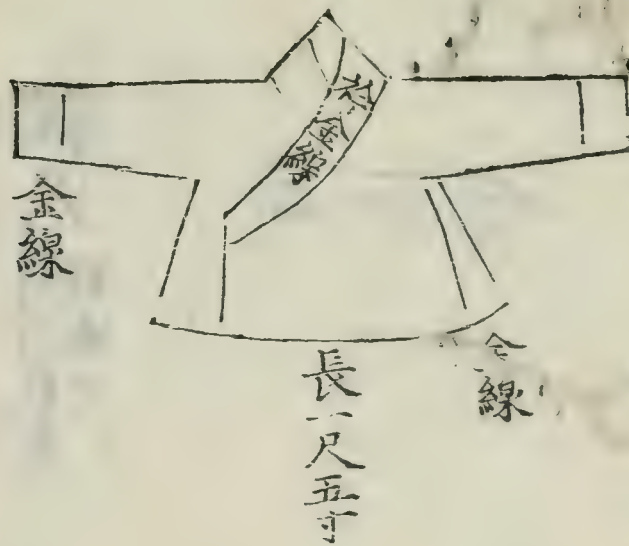
末廣三尺八寸三分

八寸

藍綃

鞋兒 用有紋紅段爲之

襪裙 白羅白綃為之

藍亢古里 藍綃為之 內用白紬

樂學軌範卷之九終

天地有自然之氣氣以成聲聲以成律盖自軒皇採竹於崑
崙樂之器於是乎權輿而一代之興各有一代之樂惟我東
方之樂初未免夷韎啁啾之陋
聖朝受命欽蒙
皇上御府之錫樂器始爲粗備逮我
世宗大王以上聖之資當五百之期取黍定律採石作磬曰方
語以製腔曰樂腔以作譜八音乃諧雅頌得所廟祀之章朝
饗之曲代各增益禮樂之盛郁郁乎渢渢乎可謂盡美矣
成宗大王乃命掌樂典禮之臣撰定此編以載儀物制度之具
書成而樂之道益大章明崇極而圮蕩然於壬辰之燹古器
與古制無復存者惟幸此書不隨灰燼收拾於斷爛之餘

聖上嗣位偹舉廢典佾舞廟樂漸復其舊太平文物庶幾可觀遂
命掌樂院重校此書刊行須布設局於本院材料餼廩不煩度支
始手於是年正月閏六月而工告訖噫向也兵戈愁慘之中安知復有
今日而倘微此書則雖公孫娘不死李龜年猶存其於進退舞蹈
之節形體制作之詳安能開卷瞭然鑿鑿不紊乎然則是書之
有關於樂道豈不大哉書中雖雜以俚語俗謠而感善心懲逸志
俱可以爲勸戒苟能因是而究同律量衡之旨推依永和聲之妙
使中和正大之氣與政流通邪穢淫哇之聲不汨於心則郊焉廟
焉神格鬼饗合天人賛位育之功未必不在於斯書也崇政大夫
行禮曹判書兼弘文館大提學藝文館大提學知成均館事 世
子右賓客同知 經筵春秋館事臣李廷龜謹跋

樂書廳

提調輸忠翼謨修紀光國推忠奮義炳幾協策平難功臣大匡輔國崇祿大夫淸平府院君 臣韓應寅

提調忠勤貞亮効節協策扈聖功臣輔國崇祿大夫唐興府院君 臣洪進

提調崇政大夫行禮曹判書兼弘文館大提學藝文館大提學知成均館事世子右賓客同知經筵春秋館事臣李廷龜

監造官朝奉大夫行兼掌樂院主簿 臣黃穎男

監校朝散大夫左坊典樂臣韓[illegible]

監校中直大夫右坊典樂臣林 [illegible]

萬曆三十八年庚戌仲秋　日